

ذخیره کتب: محمد احمد ترازوی

اسلام

کا

اقتصادی نظام

(از)

مفتی سید جماعت علی قادی

شائع کرد

نشر اعتدال مرکزی جماعت اہلسنت پاکستان
شعبہ ورشام مرکزی اعتدال پاکستان

ذخیرہ کتب:- محمد احمد ترائی

اسلام کا اقتصادی نظام

احمد

اس پر ایک بحث

از

مفتی سید شجاعت علی قادری

مولانا جمیل احمد صاحب نعیمی ناظم شعبہ نشر و اشاعت مرکزی جماعت اہلسنت
پاکستان درجہ ثرو نے مشہور پریس سے چھپوا کر شائع کیا۔

پیش لفظ

یہودیوں کے پیش کردہ ہلک انسانیت نظام سوشلزم کے
تاریک بادل ہمارے ملک پر چھا رہے ہیں اور اسلام کے نام پر حاصل کی ہوئی
اس مقدس سرزمین پاک کو ایمان کے نور سے محروم کر دینے کے لئے یہودی
سے انتہائی چلے آ رہے ہیں سوشلزم کے علمبردار قوم کی فطری آزادی کو
سلب کرنے اور ملک کی ہر چیز پر مسلط ہو کر من مانی کرنے کے خواب دیکھ
رہے ہیں۔ سوشلسٹ طبقہ ملک کی غربت و افلاس دور کرنے کا جھوٹا دعویٰ
کرتا ہے اور مسلمانوں کو روٹی کپڑا اور مکان کی ہوس میں مبتلا کر کے ان کے
عظیم سرمایے اسلام کو ان سے چھین لینا چاہتا ہے حالانکہ اسلام کا اقتصادی
نظام ان غریبوں کے لئے پیغام رحمت ہے پیش نظر کتاب کا یہی عنوان ہے۔
کتاب میں تفصیل کے ساتھ اسلام کے اقتصادی نظام کو پیش کر کے
سوشلزم کا پرچار کرنے والوں کے ان عزائم کی بھی نقاب کشائی کر دی
گئی ہے جن کے ذریعہ یہ لوگ اپنی اسلام دشمنی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔
مرکزی جماعت اہلسنت اس کتاب کو پیش کرتے ہوئے عوام سے
اپیل کرتی ہے کہ وہ جماعت کے تبلیغی کاموں میں پورا پورا تعاون کریں تاکہ
جماعت تحریر و تقریر کے ذریعہ سادہ لوح مسلمانوں کو یہودیوں کے پھیلائے
ہوئے حال سے بچانے کے لئے زیادہ سے زیادہ خدمت انجام دے سکے۔

خادم قوم - سید سادات علی قادری - ناظم اعلیٰ مرکزی
جماعت اہلسنت پاکستان رجسٹرڈ - مسجد قصابان صدر کراچی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدک وفضلک علی رسولک الکریم

اس زمانے میں مسلمانوں کے لئے سب سے بڑا سانحہ یہ ہے کہ خود
کو مسلمان کہلانے والے اسلام ہی کی جڑوں پر تیشہ کاری میں مصروف ہیں۔
وہ اس بات میں بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ اگر انکی خدمت میں کوئی غیر
اسلامی پیش کی جائے تو اس پر بغیر اسلامی ہوا آت دنیا نہیں دیکھ رہے ہیں
کے رونق مومن میں سخت بے چینی اور کرب سے تڑپ رہی ہے مفید سرائے
عرصہ دراز تک غلام سازی کے کاروبار میں مصروف رہا اور جب تک اس سے
ہو سکا وہ اپنی درندگی کو تنگی جارحیت سے تسکین دیتا رہا۔ اور بالآخر سب
اس کے دن پورے ہونے کو آئے تو مظلوم طبقہ غیر دانشمندانہ روی پر آمادہ
اور اس طرح تخریب پسند فتنہ پرور، اخلاق ہانڈ، متقم مزاج، شکرین اند
کی جماعت لڑن جڑی توڑ پھوڑ کرتی اندھ کی طرح اپنی آگاہی پر ہانڈ
اس کے رہنماؤں نے اپنے اقتدار کا تختہ آخری الشانیت

بھایا۔ جو کھاتے پیتے تھے ان کے ہاتھ سے سب کچھ چین کر بہاؤ کر دیا اور جو بھوکے تھے انھیں دنیا کی حرم و طمع کی شراب ہلا کر فتنوں میں مبتلا کیا اور جب وہ فتنوں کی نظر ہو گئے تو چالاک لیڈروں نے عیش کوئی اس طرح شروع کر دی کہ فکر احتساب اور اندیشہ فردا بھی نہ رہا۔ اس طرح ایک سامراج کی جگہ دوسرے سامراج نے لی۔ پہلا سامراج نقاب پوش تھا یہ پہلا نقاب ہے۔ اس افراط و تفریط، عدم توازن اور عام بے چینی کا علاج اسلام ہی کے ذمے سے وابستہ ہونے میں ہے۔

سوشلزم کے پھیلاؤں کا اصل سبب اقتصادی بہتری کا لعرہ ہے اور اس کے برعکس یہ خیال دین سے منفرد کے باعث عام ہو رہا ہے کہ اسلام اقتصادی نظام سے قہمی دامن ہے اور یہ کہ آج کی معاشی بد حال کا دوا اسلام میں نہیں۔ لہٰذا نظر مضمون میں اسلام کے اقتصادی نظام کو عام فہم انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ مضمون کی حیثیت ظاہر ہے کہ ایک ایسے مضمون کی ہے جو عام لوگوں کی معلومات کی خاطر لکھا جاتا ہے۔ لیکن جب کسی ریاست میں نافذ کرنے کے لئے اس نظام کو پیش کیا جائے گا تو ان تمام قیود و حدود اور صلاحات میں پیش کیا جاسکتا ہے جو کہ دوسرے نظاموں میں موجود ہیں۔ میں اپنے ان مسلمان بھائیوں سے استدعا کرتا ہوں جو اسلام کو عزیز رکھنے کے باوجود اس پر معاشی نظام کے لئے سوشلزم کا ہمارا ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ بغور اسلام کے پیش کردہ نظام کا مطالعہ فرمائیں اور پھر مجھے مطلع کریں کہ آیا اس کو اس نظام میں کچھ کمی نظر آتی ہے؟ اگر یہ نظام مکمل ہے اور یقیناً مکمل

ہے تو بحیثیت مسلم یا سہی اس کو اپنا نامزدی ہوگا۔ کچھ سادہ لوح
مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بحیثیت مذہب مسلم ہیں لیکن اقتصادی حیثیت
سے ہم سونٹھڑام اختیار کر لیتے ہیں تو ایسے لوگ خواہ اپنے دل میں اسے آپ
کو کچھ ہی سمجھیں مگر خدا کے فیصلے کے مطابق اسلام میں ان کا کچھ حصہ نہیں۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

وَمَنْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ
یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں گے وہ
کافر ہیں۔ جبکہ ایک شخص برضا و رغبت اسلام کو قبول کر لیتا ہے اور اس کے لئے
کسی ادم سے نافرمانی کرنے کا حق نہیں ہے اور نہ ہی اسلام کے نظام کے علاوہ
کسی نظام کو اپنانے کی گنجائش باقی رہتی ہے۔

ایک واقعہ

ذرا اس واقعہ پر غور کیجئے اور اندازہ لگائیے کہ اسلام لانے کے بعد
ہم کو کس وجہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ صدیق اکبرؓ
رضی اللہ عنہ جو پہلے یہودی تھے تو اذنؓ کے گوشت کو حرام سمجھتے تھے اور اس
کو کبھی استعمال نہ کرتے تھے جب مشرف بہ اسلام ہوئے تو ایک دن رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے۔

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ یہودی تھے تو اذنؓ
کے گوشت کو حرام سمجھتے تھے اور اسے کبھی استعمال نہ کرتے

تھے۔ لیکن اب جبکہ ہم اسلام لے آئے تو مسلمانوں کو دیکھتے
ہیں کہ وہ دانت کا گوشت استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس
سے کراہت آتی ہے لہذا ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم صاب
سابقہ اس کے استعمال سے اجتناب کریں :-

تو اس پر قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی :-
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً﴾

یعنی: اے ایمان والو! اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ۔ یعنی جب
تم مسلمان ہو گئے تو تمہارے لئے یہودیت کی طرف میلان کی کچھ گنجائش باقی
نہیں رہ جاتی۔

اب آپ غور فرمائیے کہ قرآن مجید سے کیسے اسلام کا مطالبہ کرتا ہے! اگر
واقف ہم ایسے مسلمان ہیں تب تو ہم اپنے ایمان و عقیدے میں سچے ہیں ورنہ خود
فریبی کا شکار ہیں اس اسلام کو خواہ مخواہ بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اسلام
کو ایسے لوگوں کی قلعی ضرورت تھی۔

اب میں اصل مسئلہ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

اقتصاد

آپ نے دیکھا ہے نقطہ مختلف سیفوں میں مستعمل ہونے لگا ہوا مثلاً
اتحادی، انتشاریات وغیرہ۔ عربی زبان میں اس نقطہ کے معنی ہیں :-
درمیانی پالنے اور معاشیات کی اسطلاح میں اس کے معنی ہیں ایسے وسائل

کا دریافت کرنا جو دولت کے پیدا کرنے کے مناسب طریقوں اور اس کے مناسب
خرچ اور اس کی برہادوں کے صحیح اسباب کی اطلاع دے۔

علم الاقتصاد کے دو شعبے ہیں، اجتماعی اور انفرادی۔ اس علم کو دنیا
بھر کے مفکرین نے اپنا موضوع سخن بنایا اور اس پر دائمی کا دعویٰ فرم کر رہے ہیں
کوئی کسراٹھانہ رکھی یونان کے افلاطون نے اپنی کتاب جمہوریہ (Republic)
اس مسئلہ کو بیان کیا، کیسل (Cassell) سن (1844) سمیت

(Smith) ریکارڈ اور جون نے اس مسئلہ پر کافی بحث کی اور آخر میں ہمارے
مارکس نے اشتراکی نظریہ ایجاد کیا اور یورپ بلکہ مشرق و مغرب کے بہت وسیع
علاقے اس کی زد میں آ گئے۔ لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ ان لوگوں کے بنائے ہوئے
قوانین اور وضع کردہ اصولوں میں کوئی بھی انسان کی ارفع و اعلیٰ اقدار کا فائدہ
نہیں۔ کسی سے سکون قلب اور اطمینان روح حاصل نہیں۔ کوئی بھی عدل و انصاف
کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔

افلاطون نے اقتصاد میں حیثیت سے انسانوں کو دو طبقوں میں تقسیم کیا
یعنی آقا اور غلام اس طرح اس نے اقتدار اعلیٰ انسان کو مونپ دیا تاکہ وہ اپنے
دیگر بنی نوع پر ظلم و زبردستی کرنے میں آزاد ہے۔ اس نے منفی تعلقات میں اہل کار کی
رداء کو کہ معاشرے میں گنداما حوال پیدا کیا، یورپ کا نظام جمہوریت مالداروں کی
تجولیاں بھر رہا ہے یہی حال روما اور فارس کے نظاموں کا ہے یہ فارس ہی ہے
جو سودک کی چا سوز تعلیم سے بہرہ ور ہوا۔ اشتراکیت بھی ایک مخصوص طبقے کی
بادشاہت اور تکرانی کی مدح ہے۔ اور وہ ہیں مزدور اس طرح وہ بھی عدل

انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتی۔ اس میں سوائے حیوانیت اور انسانی کے
 تقاضوں کی تکمیل کے کچھ سکھایا نہیں جاتا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے
 اسلام کے نظام معیشت سے متعلق ایک بہترین اور سادہ تقریر فرمائی ہے جس
 کا خلاصہ سب ذیل ہے۔

۱۔ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا اور زمین میں انکی مہاشی
 حیات کے سبب کچھ سامان فراہم کر دیا اور ان سب کو سب کے لئے مباح کر دیا اور
 عام کر دیا تو ان چیزوں سے مستفیض ہونے کے لئے انسان ایک دوسرے پر سبقت
 لے جانے کی کوشش میں لگ گئے اور نزاحت و مناقشت کا دور دورہ ہو گیا تب
 اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب کوئی شخص سبقت کر کے کسی شے کو اپنے قبضہ میں کر لے
 یا مورث کے قبضہ کی وجہ سے اس کی وراثت میں آ جائے یا ان کے علاوہ ایسے
 ہی دوسرے طریقوں سے قبضہ ہو جائے تو ایسی صورت میں اب دوسرے شخص کو
 مزاحمت کا حق حاصل نہیں۔ البتہ دوسرے کی مقبوضہ شے کو حاصل کرنے کا
 جائز طریقہ یہ ہے کہ خرید و فروخت کے ذریعے اور لین دین کے طریق پر تبادلہ
 کی شکل پیدا کرے یا معتبر طریقوں سے باہمی رضامندی کا معاملہ اس طرح انجام
 پائے کہ ہر دو جانب اس کے متعلق صحیح علم ہو اور اس معاملہ میں التباس اور
 دھوکے کو دخل نہ ہو اور نہ غلط ملط کرنے کی کوشش کی گئی ہو نیز جبکہ انسان
 مدنی الطبع واقع ہوئے ہیں تو ان کی معاشی زندگی باہمی تعاون اور اشتراک کے
 بغیر ناممکن ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے تعاون اور باہمی اشتراک عمل کو واجب
 کر دیا اور یہ بھی لازم قرار دیا کہ کسی فرد کو بھی ایسے امور سے کنارہ کش ہونے

کا حق حاصل نہیں جو تمدن میں داخل ہیں مگر یہ کہ کسی شخص کو بعض مجبور کن حالات ایسا کرنے پر مجبور کر دیں۔

نیز اسباب مشیت کے اسباب بنے ہیں اصل الاصول یہ ہے کہ اموال مباح ہیں کسی شے کو اپنے قبضہ میں لیا جائے یا ان اموال مباح کے وسیلے سے جو کہ مالی ترقی کا ذریعہ بنا کرتے ہیں اپنے مقبوضہ اور شخص مال کو ترقی دیکھائے مثلاً چرائی کے ذریعے سے جو پالیوں کا افزائش نسل یا زمین کی دہستی اور پانی کی سیرابی کے ذریعہ سے زراعت و کاشت کاری کیلئے لیکن مال مباح کو اپنے لئے خاص کرنے یا دوسرے مباح اموال کو اپنے مال کی ترقی کا ذریعہ بنانے میں شرط اولین یہ ہے کہ تصرفات اس طرح عمل میں نہ آنے پائیں کہ ایک فرد دوسرے فرد کے لئے معاشی ذرائع کی تنگی اور ضیق کا باعث بن جائے اور اس طرح تمدن کو فاسد و برباد کر دے (یعنی جبکہ حلال وسائل معاش سب کے لئے یکساں طور پر مباح ہیں تو اب کسی شخص کو اپنے شخصی معاش کے لئے اسی قدر اس میں تصرف اور دعویٰ ملکیت جائز ہے کہ اس کا یہ عمل دوسروں کی معاشی زندگی کی پریشانی کا باعث نہ بن جائے اور اس کی دولت مندی دوسروں کے لئے افلاس اور فقر کا موجب نہ بنے پھر یہ بات بھی پیش نظر رہنا ضروری ہے کہ اگر معاشی معاملات میں لوگوں کے درمیان باہمی تعاون اور اشتراک عمل کے مالی ترقی اور نمونہ برے کار نہ آئے تو تمدن کا صحیح اور سالم رہنا دشوار تر ہو جائے گا۔ مثلاً ایک چاہتا ہے کہ شہارتی مال کو ایک شہر سے دوسرے شہر لے جائے یعنی تجارت کو ذریعہ معاش بنانا چاہتا ہے یا مثلاً ایک دوسرا شخص اپنی مکمل جدوجہد کے ذریعے

اور وہ دین کے طاعت کی دل کو کھرتا ہے۔ یعنی انسان کو وہ دین جو مانتا ہے۔ یہ دین
تیسرا شخص اس شخص کو پسند ہے۔ وہ ایک داتا ہے کہ وہ یہ وہ دین ہے۔ وہ دین ہے۔
اور پھر پتا لگے یعنی مسرت و ترنوت۔ کہ سب لوگوں میں شرع دین ہے۔ چنانچہ مسرت
خیاں کہ ہے۔ تو ان سب لوگوں میں خاندان کے لپسہ شہ کی یہ اسٹون
وہ دین ہیں ہوسکتی۔

یہ حال ان تمام معاملات میں صحیح تعاون و اشتراک کل ضروری ہے اور اگر یہ الی ترقی ایسے ذریعے کی جائے کہ اس میں میرے سے خوش فائدہ و غائبی نہ ہو جیسے جوئے کا کاروبار یا ایسے طریقے سے اشتراک جو کہ بد تعاون نظر آتا جو ایلیہ حقیقت میں وہ ضرور تعاون جو - تسوئہ اور نہ ہو جیسے کہ سودی کاروبار - میں ہوتا ہے کیونکہ سودی کاروبار بھی مجبوریت کے پیش نظر سود دینے کو اختیار کرتا ہے جس کو - ساندھی نہیں کہہ سکتے ۔
(ماخوذ از مجلہ اہلہا لہ - جلد ۴)

فوق بہ منی در جنت ۔

(زخرف)

زندگی میں تقسیم کیسے ہے ۔

اور بعض کو بعض پر ہمیشہ

میں اور جوں بندی رہتا ہے

اللہ میں کے لئے چاہتا ہے

رزق میں فراخی کرنا سے اور

جس کے لئے چاہتا ہے تنگی

کرنا ہے ۔

۱۲۔ اللہ یسبٹ الرزق لمن

یشاء ویقدر

(رہم)

۱۳۔ هو الذی جعلکم خلقت

الارض و رزق بعضکم نرق

بعض ذرعت یشبؤکم فی

ما آتاکم

(انعام)

اور وہی ہے جس نے تم کو

زمین میں ایک دوسرے کا

جانشین بنایا اور بعض کو بعض

پر مرجھ دیتا تاکہ جو کچھ تم کو

دے گا اس میں تمہاری

آزمائش کرے ۔

۱۴۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض

فی الدنیا فیما الذین

فضلوا امیرا وری رزقہم

علی ما ملکنا ایمانہم

فیہ سواء فبنعمۃ ربہ

یخجلون (نحل)

اللہ تعالیٰ نے تم میں بعض کو

بعض پر دنیا میں بزرگی دی

سے بھرا ایسا نہیں ہوتا تاکہ جن کو

زائد نفع دیا گیا ہے تاکہ وہ

اپنی روزنی کو نیر دستوں پر

رہیں کہ اس روزی میں

سب برابر ہو جائیں پھر کیا یہ
لوگ اللہ کی صریح نعمتوں کے
منکر نہیں ہو رہے ہیں۔

۔۔۔ (نخل)

اللہ تعالیٰ کے یہ واضح احکامات رزق میں بعض افراد کی فضیلت میں
محنت تھاتے ہیں کہ مافی کو بوزائد و مدت دی ہے وہ معاشی دستبرد کے لئے نہیں
بلکہ اس لئے کہ جتنی جس کے پاس زائد دولت ہو وہ یہ سمجھنے لگے کہ اسپر اتنے ہی
اجتہاد حق رزق عائد ہوں گے اور اس کی شرافت کی علامت یہی ہے کہ وہ اس
کو زبردستوں پر خرچ کرے ورنہ وہ اللہ کی رحمت کا شکیہ ہے اور غیر متمول کو
ہدایت ہے کہ وہ ناشکری نہ کرے اور نہ ہی دل میں بغض و حسد کو جگہ دے
چنانچہ ارشاد ہوا۔

وَادْعُوا مَآبِ فَضْلِ اللَّهِ

اور تم اس چیز کی آرزو نہ

کہ بعضکم علی بعض

کرو جس میں اللہ نے بعض

کو بعض پر فضیلت دی ہے

۱۔ معاش کے حصول میں ایسے ذرائع استعمال کئے جائیں جن کی وجہ سے

دوسرے افراد پر تنگی رزق نہ ہو۔

۲۔ معاشی معاملات میں باہمی تعاون و اشتراک ضروری ہے۔

۳۔ معاشی تعاون صالح معاشی نظام کے مطابق ہونا چاہیئے اس میں سب

کی نیت صاف ہونی چاہیئے۔

۴۔ اسلام کے پیش کردہ صالح معاشی نظام میں وہ تمام معاملات ناجائز

میں جن میں تعاون باہمی کا مطلق دخل نہ ہو بلکہ ایک فرد کی خوشحالی دوسرے افراد کی بد حال میں مضرب ہو، جیسے جو اپنی تمام مہذب اور غیر مہذب اقسام کے ساتھ سودا سہنے اور پرانے طریقوں کے ساتھ خواہ وہ مرکب ہو یا مفرد حرام ہے۔

۴۔ اگر کوئی شخص اپنی مجبوریوں کے تحت کسی نا جائز معاملہ پر رضامند بھی ہو جائے تب بھی وہ نا جائز ہے کہ یہ رضامندی بھی جو یہ ہے۔ مثلاً ایک مجبور شخص اجارہ اور رہن میں کسی غلط شرط کو قبول کر لیتا ہے تو اسے رضامندی نہیں کہا جاسکتا، اسلام اور خدا نے کائنات کے نزدیک ایسے تمام معاملات باطل اور صریح ظلم ہیں، مصالح ساشی نظام میں ان کے لئے کوئی جگہ نہیں خواہ ان کے لئے ظاہری فائدے کتنے ہی خوشگوار کیوں نہ ہوں اس لئے کہ اس قسم کا کاروبار عوام کی بد حالی اور ان کے افلاس پر منتج ہوتا ہے اس لئے ہاجنی سودا اور بنکوں کا سسٹم دونوں ہی لمحوں طریقے ہیں اسی طرح مستاجری کا وہ نظام بھی باطل ہے جس میں اجیر کی حق تلفی ہوتی ہو اور اس میں مزدور کسی بے ان اور بے کسی سے فائدہ اٹھایا جاتا ہو اسی طرح ان کے لئے وہ خیانت بھی شدید حرام ہے جس سے اسلام کو نقصان پہنچتا ہو۔

معاشی نظام کی تمام شرابیوں کا واحد علاج اسلام کا مضبوط و مستحکم دینیم و مفصل نظریہ اقتصادیات ہی میں ہے اسلام ہی ایک صالح معاشی نظام کا ماسن ہے۔

ایک اہم نکتہ

اسلامی اقتصادیات کا اخلاقی بہتری، روحانی ترقی، اعلیٰ شعور کی بیداری اور مرقم کی اپنی اقدار پر متقی ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے اقتصادی نظریات کو قرآن و حدیث میں اس طرح الگ تھلک مدون نہیں کیا گیا کہ اسے قاعدہ ایک عالم، ایک مستقل فن کی حیثیت ہو۔ اسے اسلام کی روحانی اور اخلاقی صداقتوں کے علم میں جا بجا بیان کیا گیا ہے تاکہ انسان معاشرے کے جس حصہ کو بھی حاصل کرے۔ اس کے واسطے بہت کچھ سب سادہ ہیں اس کو نصیب ہو جائیں۔

اسلام اقتصادی انقلاب کا داعی ہے!

آج ہم جس پڑے آشوب دور سے گزر رہے ہیں وہ ہر شخص پر عیاں ہیں اقتصاد کی ناہمکاری اور لوٹ کھسوٹ نے انسان سے ثمرات انسانیت کو چھین لیا ہے تمام اخلاق و روحانی مضامین ٹوٹے جا رہے ہیں اس موقع پر انسانیت کی دستگیری اسلام ہو کر سکتی ہے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ جب اسلام کا اقتصادی نظام قائم ہو تو نہ ہو گا تو وہ موجودہ اقتصادی نظاموں میں ترمیم یا اصلاح نہیں بلکہ انقلاب عظیم پر ہاکہ کا اور زندگی کی یہ بساط محمل طریق پر الٹ جائے گی اب ہم مسلمانوں کا فرض ہے کہ ہم اس انقلاب کے لئے اپنے آپ کو تیار کر لیں تاکہ بر خیز و ضبط ہم اس نظام کو قبول کر کے اجرو ثواب کے بھی مستحق ہو سکیں اب ہمیں ہمت و بہادری اور اسلام کے جذبہ سرشاری سے کام کرنا ہے۔ آج کی دنیا میں سب سے بڑا دشمن دنیا ہے۔ جو بین الاقوامی سطح پر دیا جا رہا ہے یہ ہے کہ جو وہ طاقتور ابتری کا واحد حل سو تلزم میں ہے۔ یہ سر اسر غلط ہے بلکہ

بلکہ آج دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف معاشی نظام قائم ہیں اور کسی نظام میں اس سے زائد خیابیاں نہیں ہیں جتنی سوشلزم میں ہیں۔ بلکہ دنیا پر اور مکان کا معاملہ کچھ ایسے طور پر ہی حل کیا گیا ہے۔ رہا معاہدہ ظلم و تشدد یا انصافی کا تو یہ خود عرض انسان کے بنائے ہوئے ہر نظام میں ہے۔ یہ میلہ چیز ہے کہ سوشلزم میں ظلم و تشدد بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور دیگر نظام ہائے معیشت میں منطقی نتیجہ کے طور پر۔ انہوں نے کہ آج مسلمان اتنی شکست خوردہ ذہنیت رکھتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے لئے غیروں سے مضابطہ حیات کی بجائے مانگ رہے ہیں۔ انقلاب کا ہر وہ دعوتی جوش ہے جس سے ہم سرخشاں یا سفید ساروں کی چوکھٹ پر حیلے سانی پر مجبور ہو جائیں۔ انقلاب کا صحیح مفہوم اسی وقت ادا ہو گا جب ہم اس دور میں ایک ایسا نظام عمل نافذ کر دیں جس کی حکمتوں کے سامنے سب نوعیات ہنگاموں ہو جائیں۔ اگر ہم کسی ایسے انصافی نظام حیات کو داعی بنائیں۔ میں تو غائبہ نہیں مانتا پڑے گا کہ انقلاب کے نام پر ہمیں کسی نہ کسی سراج کی غلامی کرنی ہوگی۔ انقلاب بلکہ ایک ایسا انقلاب ہوگا جو مشرق و مغرب کو بھینچ کر رکھ دے اور اس کا دائرہ مدار اسلام کے اقتصادی نظام ہی میں ہے۔

اسلام کا اقتصادی انقلاب ضرور کامیاب ہوگا

مانی کے تاریخی حقائق مستقبل کے لئے صحیح پیشنگوئی ہو کرتے ہیں۔

ہم جیسا کہ جان پر غور کرتے ہیں کہ اسلام کا معاشی نظام اور اقتصادی

البتہ یہ آیت قرآنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے بخیر الخلق و الخلق

اسباب اس وقت تھے جو کہ اب بہاؤ اسلام کا اقتصادی نظام نامدار کا پائل
اور کامرانی سے ہمکنار ہوا، لہذا اب اس کے ناکام ہونے کا بظاہر کوئی سبب
نہیں، البتہ اس کے لئے شرط اولین یہی ہے کہ ہم اس نظام کے صحیح ہونے کا
پختہ یقین کر لیں اور اس کے بعد مرد میدان بن کر صفت آنا ہو جائیں، شاہ ولی اللہ
محدث دہلوی نے اس کا جو نقشہ لکھا ہے وہ بالکل بیوی صدی سے مطابقت
رکھتا ہے۔ شاہ صاحب کے کلام کا ملخص یہ ہے۔

جب پارسیوں اور رومیوں کو حکومت کرتے صدیاں گزریں اور
دنویسی تعیش کو انہوں نے اپنی زندگی بنالیا اور آخرت تک کو بھلا دیا اور شیطان
نے ان پر غلبہ کر لیا تو اب ان کی تمام زندگی کا عمل یہ رہ گیا کہ وہ ہمیشہ کوشش
کے اسباب میں مشغول ہو گئے اور ان میں کامیاب شمس، مابہ داری اور غول پر
فخر کرنے لگا اور اترانے لگا، یہ دیکھ کر دنیا کے مختلف گوشوں سے وہاں ایسے
باہرین ملت جت گئے جو بھی تعیش پسندوں کو وادعیش دینے کے لئے عیش پسندی کے
نئے نئے طریقے ایجاد کرنے اور سامان عیش معیا کرنے کے لئے عجیب و غریب
دقیقہ سمجھوں اور نکتہ آفرینیوں میں مدد دینے لگے اور قوم کے اکابر اس
جدوجہد میں بہک جاتے کہ اسباب عیش میں ان لڑب لڑ وہ دوسرے پر نالائق
ہو سکتے ہیں اور ایک دوسرے سے بڑھ کر سلیقے ہیں حتیٰ کہ ان مرادوں سے مایہ
داروں کے لئے یہ بات سخت قابل عیب تھی کہ ان کی کمزوریاں یا سرکاتانج
ایک لاکھ درہم سے کم قیمت کا ہو یا ان کے پاس ایسا سر بعلک مالیشان محل
نہ ہو جس میں پانی کے حوض، سرد و گرم حمام، اسے نظیر پانیس باغ ہوں اور صحر

سروست سے نہ اندھا نش کے لئے بیش قیمت سوار یاں ششم و سہم اور مسعود
جیل بانڈیاں موجود ہوں اور صبح و شام رتھیں و سرود کی مٹھلیں گرم ہوں جام
و سب سے شراب اور خزان بھک رہی ہو اور فضول عیاشی کے سبب و سبب
مہیا ہوں جو آج بھی تم بیش پسند بادشاہوں اور حکمرانوں میں دیکھتے ہو۔
اور جس کا ذکر تعہ ظولانی کے مترادف ہے۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مملکت کی اکثریت پر یہ حالت طاری ہو گئی تھی
کہ دلوں کا امن و سکون مٹ گیا تھا، نا اُمیدی و کاپلی بڑھتی جاتی تھی، اور بہت
بڑی اکثریت رنج و غم اور آلام و مصائب میں گھری نظر آتی تھی، اس لئے کہ
انہی عیش پرستی کے لئے سرمایہ کی طرف سے تھی اور یہ یہ شخص کو میسر نہ تھا۔ اب
بادشاہوں، نوابوں، امراء اور عمال حکومت نے معاشی دست برد و سرور کو
اور اس کا طریقہ اختیار کیا کہ کاشت کاروں، تاجروں، پیشہ وروں اور اسی
طرح دوسرے کارپردازوں پر طرح طرح کے ٹیکس عائد کر کے انکی کمزوری۔
وہ انکار کرنے پر انکو سخت سے سخت سزائیں دیں اور مجبور کر کے ان کو ایسے
گھوڑوں اور گدھوں کی طرح بنادیا جو آب پاشی اور بل چلانے کے کام میں ملتے
ہیں اور پھر کارکنوں اور مزدور پیشہ لوگوں کو اس قابل بھی نہ چھوڑا کہ وہ اپنی
جان و ضرورت کے لئے بھی کچھ پیدا کر سکیں۔

خلاصہ یہ کہ ظلم اور نا انصافی اپنے عروج کو پہنچ گئی اس پر لیکن
عالمی اور انجمن کا نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کو اپنی اطرونی سادت و فلاح خدا
پر قائم کرنے کی فرمت ہی نہ مل سکی، پھر یہ کہ جن مسکینوں پر ظلم عالم کی

وہ اکثر ایک قلم متر دک ہو گئی اور امراء و رؤساء کی تکمیل ہی سب سے
 بڑی خدمت اور سب سے بڑا حرفہ شمار ہونے لگی اور عوام کی حالت یہ تھی
 کہ انکی تمام زندگی بد اخلاقیوں کا نمونہ بن گئی اور ان میں سے اکثر گانڈ
 بادشاہوں کے خزانہ سے کسی نہ کسی طرح چلتا تھا۔ مثلاً ایک مہلقہ بہادو کے
 بغیر باپ دادا کے نام پر مجاہدین کے نام سے وظیفہ حاصل کرنے لگا۔ دوسرے
 مدبرین مملکت کے نام سے پٹنے لگا کوئی بادشاہ و امراء کے نام پر قصہ خوانی
 کر کے شاعری کے نام سے پٹنے پرورش پانے لگا خلاصہ یہ کہ کب معاش کے
 بہترین ذرائع کا فقدان ہو گیا، چاہلوسی، مصاحبت، چرب زبانی اور دہر
 داری ہی ذرائع معاش رہ گئے اس طرت انسان کے ذہنی نشوونما کی تمام
 خوبیاں ملیا میٹ ہو گئیں اور انسان پست، دراز دل زندگی پر قانع ہو گیا۔
 آخر جب اس مصیبت نے بھیانک شکل اختیار کر لی اور مرغن عام ہو گیا تو
 خداوند علیم و جبار نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ بخیر بنا کر اس فساد
 کا خاتمہ کرنے کے لئے مبعوث فرمایا۔

آپ نے ہدایات ربانی کے بموجب روم و فارس کی تمام رسومات
 کو خنک کر دیا انسان کے فاسد تقاضوں کے برخلاف ایک صالح نظام دنیا کو
 عطا کیا۔ اس نظام میں فاسس و روم کی برائیوں کو اس طرح مٹا یا گیا کہ معاشی
 زندگی کے ان تمام اسباب کو یک قلم حرام قرار دیا جو عوام و جمہور پر معاشی
 دست برد کا سبب بنے اور مختلف نیش پسندیوں کی سابی کھول کر حیات
 دنیوی میں بے جا اہٹاک کا باعث ہوئے ہیں، مثلاً مردوں کے لئے سوئے

بہ کی صورت اور حریر و دوپٹے کے نازک پیرے کا استعمال و تمام نئی
 نعوش کے لئے خواہ مرد و خواہ عورت ہر قسم کے ہانسی اور سونے کے ہر نمونے کا
 استعمال اور عیاشانہ محلات کی تعمیر اور مکانوں میں فضول زیبائش و آرائش
 کو ممنوع قرار دیا ہے کہ یہی خاصہ نظام کے ابتدائی منازل اور معاشی نہایت
 نشہ و سولہ ہیں۔ (حجۃ اللہ اب لغہ بیہتا)

حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں جو مسائل بنائے۔ ایسے ہیں وہ تقریباً
 اسی نوعیت کے ہیں جن کا ذکر شاہ ولی اللہؒ کی زبان سے سننا گیسے ہیں
 کہ آج ہم جس اقتصادی بدحالی کا شکار ہیں اس میں مندرجہ ذیل عناصر کا دخل
 ہے۔

۱۔ زمین داروں اور مال حکومت کی محیش کوشش جس نے اُن کو ناجائز
 استحصال کی راہیں دکھائیں۔

۲۔ ٹیکس جو عیاشیوں اور نراکتوں پر مرتب ہوتے ہیں۔

۳۔ بہترین لباس، شاندار محلات اور شہوت رانی کے حرام ذرائع
 ۴۔ حکام اور عمال کے کاسہ لیس مٹا خوان۔

۵۔ صنعت و معرفت میں کمال حاصل کرنے کے بجائے فن خوشامد
 کی دگر باں حاصل کرنا۔

۶۔ مدہرہ حکومت کے ناموں پر سیکڑوں ہجڑہ لاکھوں آدمیوں کا
 عیاشیوں میں مصروف رہنا۔ ہر کام کے لئے گیش بنانا اور بلا مروت
 نکتے قائم کرنا۔ سب اس کی تسکین ہیں۔

جیسے کہ نظام امتیاز، نظام آزادی اور اس کے ان تمام خرابیوں کی بڑی
کو اکیڑی اور نظام انصافی کے محلات منہدم کر دینے اور اب بھی جب مثالاً
اسلام کا امتیازی نظام قائم ہوگا تو وہ ان تمام برائیوں کا انسداد کرے گا نیز
ان خرابیوں کو ختم کرے گا جو موجودہ دلت میں پائی جاتی ہیں۔
جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ انسانی مسائل کو ہم دوسھوں میں
مقسم کرتے ہیں۔

۱۔ انفرادی۔

۲۔ اجتماعی۔

ہر شخص جانتا ہے کہ جماعت انفرادی سے غنی ہے جس جماعت کے
انفراد اچھے ہوں وہ جماعت بھی اچھی ہے اور جس جماعت کے افراد اچھے
نہ ہوں وہ جماعت کس طرح اچھی کہلانے کی متعلق نہیں ہو سکتی۔

فرد کی معیشت

۱۔ ہم میں فرد کو ایک باعزت مقام حاصل ہے اور یہ اس کی روحانی
و مہمانی صلاحیتوں کی وجہ سے اس کا جائز حق ہے ایک اسلامی معاشرہ ایسے
پی عظیم اثرات سے تشکیل پاتا ہے اسلامی معاشرہ پھوٹی کوڑیوں کا نہیں
اس کا پرستی و بے عدلی ہے اور ہر گوبر لعل بد فحاشی اسلام فرد کی ایک گونہ
سائنسی بنیاد کا داعی ہے اور یہ اس کا فطری حق ہے، یہی وجہ ہے کہ
اسلام دین سے فطرت مت کہلاتا ہے اسلام کا یہ نعرہ سوشلزم ہے کہ

نظر سے قطعاً مختلف ہے کیونکہ وہاں فرد کی حیثیت انٹ پچر سے زندہ نہیں جس کو سوشلزم کا سہارا کات پیٹ کر جہاں چاہے ٹٹ کر دے۔ اس مضمون میں فرد کی صرف اقتصادی حیثیت سے بحث کی جائے گی۔ اس سے میں تین . . . . . چیزیں بہت اہم ہیں۔

۱۔ فرد کہاں سے روزی کماے؟ یعنی ذرائع کسب کیا اختیار کرے۔

۲۔ کیا چیز کسب کرے اور کس چیز کے کسب سے باز رہے؟

۳۔ کہاں خرچ کرے۔

اسبابِ معیشت

سب سے پہلی چیز اسبابِ معیشت کا حصول ہے یعنی یہ کہ آیا اسلام کی رو سے انسان کو بحیثیت مسلم رزق کی تلاش کرنی چاہیے یا نہیں؟ تو ہر شخص جانتا ہے کہ لا دھبانیۃ فی الاسلام۔ اسوۃ میں رہبانیت نہیں۔ علاقہ دنیوی کا ترک اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے اور توکل کا مطلب یہ نہیں کہ اسبابِ عادیہ کو ترک کر دیا جائے، توکل کی حدود کا آغاز اسبابِ ظاہری کی تکمیل کے بعد ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ینعم ایہ، و انت کے پھر باندھ دو پھر اسے چراگاہ میں چھوڑ کر اللہ پر توکل کر دو۔

قرآن کریم میں اور احادیث شریفہ میں جا بجا صنعت و حرفت اور اکتشافات جدیدہ کو نہ صرف یہ کہ سراہا گیا ہے بلکہ انسانی قدرت کا بہترین ذریعہ ہونے کے باعث انبیاء علیہم السلام سے بھی منسوب

کہا گیا ہے۔ تاکہ انہیں صنعت و حرفت کو اپنی اہم ذمہ داری سمجھنے
ہوئے اختیار کریں۔

نبی اور

سائنسدان

یہ ایک عجیب حقیقت ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے جو صنعت
و حرفت اختیار کی وہ انسان کی فلاح و بہبود کے متعلق تھی کسی نبی نے
کوئی ایسی چیز ایجاد نہ کی جو اس دشمن کاموں میں استعمال ہو سکے اور
جو انسانیت کی تباہی و بربادی پر منتج ہو اور یہ ایک بڑا فرق ہے نبی
اور سائنسدان میں۔

سائنسدانوں نے انسانی فلاح و بہبود کے لئے بہت کچھ ایجاد
کیا مگر چند ایسے ہلکے متیار بھی ایجاد کر گئے کہ ان کی موجودگی کی
وجہ سے ان تمام بہولوں اور آسائشوں کو کالعدم سمجھنا چاہئے جو
سائنسدانوں نے ایجاد کی ہیں۔

اب کچھ حالت ایسی ہے جیسے کہ ایک شخص کے سر پر پھانسی کا
چند لگا جو اور وہ تختہ دار پر کھڑا ہو مگر سامنے قسم قسم کے لذیذ
کھانے پینے ہوئے ہوں۔ اب اگر وہ بے عقل جائز نہیں بلکہ
ایک محاصرہ انسان ہے تو اس کے سامنے اس لذیذ کھانوں کی کچھ
واقعہ نہ ہوگی۔

راج الوقت مادی فلسفوں نے انسانی اعلیٰ اقدار کو ختم کر دیا ہے حالانکہ یہی اخلاقیاتی اقدار ہتھیاروں کی مسابقت اور دوڑ کے خاتے کا واحد ذریعہ تھیں۔ اب حال یہ ہے کہ تنقیض اسلحہ کے عامی حجب کہتے ہیں کہ ہتھیار کم کرو تو سائنسدان سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اور بناؤ۔

سب سے پہلے نبی جنہوں نے مناعی کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا وہ جناب نوح علیہ السلام ہیں اور آپ نے جو چیز بنائی وہ انسانیت کو ڈبو کے لئے نہیں بلکہ ساحل مراد سے لگانے کے لئے بنائی۔

قرآن کریم میں ہے۔

”فَاَوْحَيْنَا اِلٰی نُوْحٍ اَنْ اِصْنَعِ الْفُلَۙ بِاٰیٰتِنَاۙ اَلْعُرۡفٰۙ“

اور ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ ہماری نگاہوں کے سامنے کشتی بنا ڈیے۔

اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ نوح علیہ السلام کشتی کے موجد نہ تھے تب بھی اس میں تو مجال انکار نہیں کہ آپ کی کشتی غیر معمولی صفت کی تھی۔ وہ اتنی لمبی چوڑی دیو پیکر تھی کہ دیکھنے والے مذاق اڑاتے اور جناب نوح علیہ السلام سے کہتے کہ آخر آپ اس کو چلانے کے لئے پانی کہاں سے لائیں گے قرآن کریم کی مزید آیت اس کشتی کے بڑے ہونے اور مضبوط ہونے کو بتاتی ہے کہ۔

وہی تجوی بہم فی مرنج کا الجبال (القرآن)

اور وہ کشتی میں لوگوں کو لے کر آیا اور وہیں پہنچا

پہاڑ کر رہی تھی۔ یہی حق ہے جو یہودیوں کی بات تھی۔

وَأُذِرْ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَطَاقُ مَا يَأْتِي

وَعَلَيْكَ مِنْعَةً يَسُوسُ كَلِمَةً تَحْتَضِرُكَ مِنْ

بِأَيْسَرٍ (مستعار)

اور پہلے ان کو سکھایا اور اذنی زہرہ بتاتھا کہ

کے لئے تیار مخالفت کرے۔ تیسری جگہ ہے:

یہ صنعت بھی لوگوں کے فائدے سے ہے کی حق نقصان کے لئے

نہ حق میں نے تیار کا طریقہ بتایا اس لئے کہ نہیں۔ زہرہ بتا کر دکھائی،

تکوار نہیں۔

سلم ثم ارفعت مناجاة

کَانَ ذَكَرِيَا عَلَيْهِ السَّلَامُ نَحْوًا

ذَكَرِيَا عَلَيْهِ السَّلَامُ بِأَيْسَرٍ تَحْتِ

خود سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو صنعت

و معرفت پر پختہ کرنے کے لئے فرمایا کہ۔

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطَّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ

مِنْ حَمَلٍ يَدَيْهِ، وَأَنْ يَبْسُطَ يَدَيْهِ

السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ حَمَلٍ يَدَيْهِ -

(رواہ البخاری)

کسی شخص نے اس سے بہتر کوئی کھانا نہیں کھایا جو
اس کے ہاتھوں نے کھایا۔ اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام
اپنے ہاتھ کی کھائی کھاتے تھے۔

یہاں "عملیہ" ہاتھ کے کام سے مراد صنعت و حرفت ہے۔
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالے کے لئے جس نبی کا نام لیا وہ
زیریں بنانے والے تھے۔

حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ :-
"رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کب معاش
کا بہتر ذریعہ کیا ہے؟
آپ نے فرمایا :-

دستکاری (ابن ماجہ)

• ادریس علیہ السلام کے متعلق ہے۔

• کات ادریس خیا طاً :- جناب ادریس علیہ السلام
دمدنی تھے۔ (فتح الباری ص ۱ کتاب البیہق)

عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد کے عہد قریب میں
مشین، ملیں اور کارخانے نہیں تھے جو کچھ تھا وہ ہے کہ لوگ ہاتھ سے
مزدوریات کی چیزیں بناتے اور لوگوں کے ہاتھ مزدوریت کرتے اس
مشینی دور سے قبل صاحب حرفت کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا
اور اس کی محنت کے مطابق اس کو مزدوری مل جاتی تھی مگر اب جبکہ

مشیینی دور شروع ہو چکا ہے بلکہ عروت پر پہنچ چکا ہے ہاتھ پر لکھا
 دماغ کے بھی بعض کام مشینیں کرتی ہیں، کارخانہ دار مزدور پر آقائی
 بلکہ مبالغہ خالی کر رہے ہیں۔ یہ مشینیں بھی مزدوروں ہی نے بنائی
 ہیں، سوچنے کی بات ہے، کیا یہ مشینیں نہ تو اس نے ہیں کہ کم وقت
 میں کارخانے دار کی تجوری کو ڈانڈ سے ڈانڈ پہ کر سکیں۔ انسانیت کا
 کو تقاضا ہے کہ جس مزدور نے یہ مشینیں بنائی ہیں اس کو بھی جہانی
 راحت اور سکون ملے اگر ایک مزدور کھڑی پر گھنٹوں میں مثلاً اگر
 کپڑا تیار کرتا تھا۔ اب مشین سے سو گز تیار ہوتا ہے تو مزدور کی تنخواہ
 اسی مناسبت سے ہونی چاہیئے تاکہ کارخانہ دار کے خوشحال ہونے کے
 ساتھ ہی محنت کش بھی خوشحال ہو جائے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ
 کارخانہ دار یا کوئی بھی آجر خود کو بیسویں صدی کا انسان سمجھے اور
 راجہ یا مزدور کو سترھویں صدی کے آثار قدیمہ میں سمجھے اور مزدور
 کے بارے میں کچھ اس طرح سوچے کہ۔

دے رہا ہوں مزدور کی صورت میں اسکو میں زکوٰۃ
 درحقیقت اسکی محنت کا صلہ کچھ بھی نہیں

اس کی کم ظرفی نے فطرت کا بگاڑا ہے مزاج
 رفتہ رفتہ ہو رہی ہے وہ حسین و خرمیں

سیم و زر سے گھر بھی میں راضی نہ تھا روزانہ
 بن گیا مزدور بھٹ جا روپ و تیشہ کا زمین

اس دورِ تہذیب و تمدن کے موجد جو غلامی کو اُفت کھتے ہیں اور اس کے خلاف جاسائش لے لیکھر پر لیکھر دیتے جاتے ہیں خود ہی اقتصادی غلامی کے جال کو وسیع سے وسیع تر کرتے جا رہے ہیں اور محنت کش مزدوروں کو غلام بے دام بنانے بنانے میں معروف ہیں۔ محنت کی زیادتی اور عام انسان کی محرومی نے مفاد پرستوں کو یہ موقع فراہم کر دیا کہ وہ مزدوروں میں جذبہ انتقام کو بھڑکا کر ان کا سیاسی استحصال کریں اور اس طرح وہ خود صنعت کاروں اور کارخانہ داروں کی جگہ مفت میں لے لیں۔ ادھر کارخانہ دار مذہب کی آڑ لے کر اپنی چیرہ دستیوں اور سفاکیوں کا جواز تلاش کر رہے ہیں مگر میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ دین اسلام میں ایسے لوگوں کے ظلم کے لئے کوئی جواز موجود نہیں اسلام دین فطرت ہے اور اس کا نظام حیات کسی انتقام یا ردِ عمل کی پیداوار نہیں بلکہ وہ خالق کائنات کا عطا کردہ وہ مقدس نظام ہے جو جائزوں پر بھی ظلم و زیادتی کی اجازت نہیں دیتا چہ جائیکہ انسان پر جس کو قرآن کی رو سے اشرف المخلوقات قرار دیا گیا ہے انسانیت کا یہ اعلیٰ تصور کہ وہ خدا کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے کسی ازم میں نہیں ملے گا یہ عجیب احمقانہ نظریہ ہے کہ انسانیت کی تہروی اور فلاح کے عہم میں گھلنے والوں نے انسان کو زیرِ شرف عطا کیا ہے۔ کہ

انسانے ایک معاشرے کا نور ہے :

انسانیت کے لئے ایسا گھٹیا تصور رکھنے والوں سے آپ کسی قسم کی اخلاقی یا روحانی توقعات کیسے وابستہ کر سکتے ہیں! اگر کارخانے ان کے سپرد کر دیئے جائیں تو یہ موجودہ حضرات سے کچھ زائد ہی کرم و ماحبت ہوں گے اور یہ بات تاریخی شواہد سے ثابت ہے لہذا اب انسانیت کی فلاح صرف ایسے نظام حیات میں ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیتا ہے اور جس میں نعل والصفات کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ اور وہ بلاشبہ دین اسلام ہے۔

اسلام کو اپنا دین ماننے والوں کو خوش ہونا چاہیئے کہ وہ ایسے مقدس دین کو اختیار کئے ہوئے ہیں جو ہر منزل پر انکی دستگیری کو موجودہ سرمایہ داروں کے مقابلہ ختم کرانے اور مزدوروں کو ان کا حق دلانے کے لئے مسلمان کو اسلام کے خیر بار کہنے اور کسی ازم کو خوش آمدید کہنے کی ہرگز غلطی نہ کرنی چاہیئے۔ کیونکہ یہ مقاصد اسلام کی تعلیمات میں واشکاف الفاظ میں بیان کر دیئے گئے ہیں۔ سرمایہ دارانہ ظلم کی چند تدبیریں ملاحظہ ہوں۔

تدبیر نمبر ۱۔

مزدور مفلس سے دفاقت کشی ہے، قرض اور ہیٹ لے اس کو عاجز کر رکھا ہے، سرمایہ دار جب اسے اس کے اس کے محنت کے میونس بھائے ایک روپے کے ہر آنے دیتا ہے تو وہ بخوشی اسے کو قبول کر لیتا

۳۰
 ہے، کیونکہ بصورت دیگر موت کا استقبال لازماً
 ہے سرمایہ دار خوش ہے کہ یہ سودا ر ضامنہ سے
 ملے پایا۔

تدبیر غیبت

پھر یہ کتنی عجیب بات ہے کہ کم مزدوری کے باوجود کام
 زائد سے زائد لیا جاتا ہے، مزدور اپنی بے چارگی پر آٹھ آٹھ آنسو
 بہا کر دس دس گھنٹے کام میں لگتا قبول کر لیتا ہے۔ سرمایہ دار خوش
 ہے کہ معاملہ برضا و رغبت ملے پایا۔ لیکن اسلام اس مکاری کا پردہ
 چاک کرتا ہے اور بے بس کی ر ضامنہ کو کالعدم قرار دیتا ہے اور
 اس طرح روزی کمانے والے کو دونوں جہانوں میں مجرم قرار دیتا ہے
 غریبوں اور بے کسوں کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ :-

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم قال اللہ عز وجل ثلثۃ انا خصمہم
 یوم القیامۃ ومن کنت خصمہ خصمتہ ....
 ومن جل استاجرا جیرا استوفی منه ولم
 یؤنہ - (بیہقی ج ۱ کتاب الاجارہ)

ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تین آدمی میں مجھ سے

قیامت کے دن جگر دکروں گا اور جس سے میں جگر دکرا
 کروں اس کو مغلوب کر دیتا ہوں۔ ایک رہ شخص جس
 نے کسی مزدور کو اجرت پر لیا۔ کام تو اس سے پورا لیا
 مگر اجرت پوری نہ دی۔

کیا مزدوروں کا حق کھا جانے والے اب بھی یہ امید کرتے
 ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے قبر کے بجائے ان پر رحم و کرم کے سائے کونے
 گا۔ مزدور سے اس کی طاقت سے زائد کام لینا درست نہیں ہے۔
 ويستعملها فيما يحسنه ويطيقه بلا احتراذ حسا۔

دہلی ابن حزم اجازات ج ۸

اور ان دونوں کو آزاد اور غلام کو اتنا کام دینا چاہیے
 کہ جسکی وہ طاقت رکھتے ہوں اور اس طرح کام لینا چاہیے
 کہ ان کو ضرر اور نقصان نہ پہنچے۔

یہ ہے اسلامی مساوات کہ آزاد اور غلام اگر مزدور کریں
 تو دونوں کے ساتھ ایک ہی جیسا سلوک نہ رکھا جائے۔

تدبیر نمبر

ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ بلا اجرت ملے کئے سیٹھ صاحب کسی
 سے کام لیں اور پھر بڑے محسانہ طرز پر اپنی دل پسند اجرت دیں جو
 قریب مزدور مجبوراً قبول کرے، یہ کام سرمایہ دارانہ طرز کے ملکوں
 میں اتنے بڑے پیمانے پر نہیں ہوتا جتنا کہ اشتراکی ممالک میں ہوتا ہے

چنانچہ اشتر کی ممالک میں جو بیکار کیپ ہیں وہ اس کی مثال ہیں
اسلام نے اس حرکت کو بے حد مذموم قرار دیا ہے۔ ابو سعید خدری سے
مروی ہے کہ ۱۔

ان من سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعلی عن
استیجار الاجیر حتی یبین الہ اجرہ۔

(بیہقی کتاب الاجارہ ج ۱)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممالعت فرمائی ہے کہ مزدور کو
اس کی اجرت بتائے بغیر کام پر لگایا جائے۔

تدبیر نمبر

اجرت تو مقرر کی جائے مگر اس کی ادائیگی میں مثال مٹول کی جلتی
اور وقت پر اس کی اجرت نہ دی جائے جس کی وجہ سے بے چارہ اپنی
مزدوریات کو بروقت پورا نہ کر سکے۔

نیز یہ کہ ہر وقت خوشامد کرتا رہے اور اپنی اجرت مل جانے پر
کارخانہ دار کا شکر گزار ہو۔ گویا کہ اسے کوئی عطیہ ملا ہے، اسلام نے
اس حرکت کو شدید ظلم قرار دے کر ممنوع ٹھہرایا ہے۔

عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم قال مطلق الغنی ظلم۔ (بخاری و مسلم)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالدار آدمی کا مثال مٹول کرنا ظلم ہے۔

ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ ۱۔
اعطال اجیرا جزو قتل ان یحییٰ عودہ۔
(ملاح ۶)

مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے
پہلے دیدہ۔

مراد یہ ہے کہ مال مٹول اور بہانہ سازی نہ کرو مگر انہوں نے کہ آج
کل مسلمان مزدوری پسینہ خشک ہونے سے قبل لے لیا۔۔۔ خون خشک
ہونے سے بھی قبل ادا کرنے کو تیار نہیں۔

متدا جبر و غلبہ

مزدور کا حق تلف کرنے کے لئے اس پر یہ الزام ہوتا ہے کہ اس
نے کام اچھے طریقہ پر نہیں کیا اور مال ضائع کر دیا۔ اس طرح بعض اوقات
اس پر جرم مان بھی ہوتا ہے اسلام نے اس سلسلے میں بھی ایک متدل
راہ بتائی ہے اور وہ یہ کہ ۱۔

اجیر مشرک ہو یا خاص کار یگر اس پر مال میں نقصان
ہو جانے یا ہلاک ہو جانے سے کوئی تاوان نہیں آتا۔
تا وقتیکہ اس کا ارادی قصور یا ضائع کر دینا ثابت نہ
ہو امدان تمام امور میں جب تک اس کے خلاف گواہ
موجود نہ ہوں، اجیر ہی کا قول معتبر ہے مگر اس سے
قسم لی جائے گی کیونکہ مستاجر کی چیز اجیر کے ہاتھ لگاتی ہے
(ملاح ۶)

اس کے علاوہ مزدور کا حق مارنے کے جو حیلے بھی ہیں اسلام نے
ان کو شدید ممنوع قرار دیا ہے اور بتایا ہے کہ مستاجر اور اجیر کا رہنا وہی
اصول پر ہوتا جائیے۔

کہ اسلام کی سنت یہ ہے کہ لوگوں راجیر دستا جو بائع و مشتری
وغیرہ اکو آپس میں میر پانی، دم اور ایک دوسرے کے ساتھ غیر خواہی
کے معاملات کرنے جائیں۔ کیونکہ سلطان اپنے بھائی کے لئے وہی پسند
کرتا ہے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔

(بجاء اللہ ابوالفتح)

کارخانے دار اور مزدوروں کے لئے جو قانون بھی اسی بنیاد
پر بنایا جائے گا کہ اس میں کارخانے دار پر ظلم نہ ہو اور مزدور کا حق
مل جائے۔ وہ قانون بدشبہ اسلامی قانون ہو گا اور اس کو اسلامی
قانون ہی کہا جائے گا۔ اسلامی حکومت کو اختیار ہے کہ وہ اسی قسم
کے قوانین کو اسلامی اصولوں کی روشنی میں پوری ترقی کے ساتھ
نافذ کر دے کیونکہ اسلامی قوانین کے نفاذ کا طریقہ صرف و فقط
نیصحت ہی نہیں اور نہ ہی دنیا کا کوئی قانون خالص ایمان اور ایمان
سے نافذ ہوتا ہے جب سے اسلامی قوانین کو نافذ کرنے والی قوت
نافذہ ختم ہوئی اسلام کے عظیم قوانین محض رشد و ہدایت کا سرچشمہ
ہیں کر رہ گئے ہیں جن کو سامنے آدھرتے والے ذریعہ تسکین و راحت
سمجھتے ہیں اور بس۔

زمین کے ملکیت کے متعلق اسلامی احکام۔!

زمین بھی دنیا کی دیگر نعمتوں کی طرح ایک نعمت ہے جس طرح
دنیا کی دوسری نعمتوں کا حال ہے وہی اس کا ہے۔ یہ کوئی جنتی نعمت
نہیں جس کے اہل ایمان و اہل ہوں اور کافر و مشرک اس سے محروم رہا
یہ وہ بات ہے جس کو اقرباً تمام انبیاء علیہ السلام، اپنی امتوں کو بلاتے
آئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا
۱۰ اے میری قوم اللہ سے بدو مانگو اور یہ کہتے ہو
بیشک زمین اللہ کی ہے۔ وہ اپنے بندوں پر جسکو
چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ اور انجام کی سچائی پر ہر
گاہوں کے لئے ہوتا ہے۔

اعراف ۵

قرآن کریم کے دوسرے مقامات پر بھی اسی مضمون کی آیات
موجود ہیں۔ ان آیات کا مقصد یہ ہے کہ زمین و زمین کی
نعمتوں سے سب سے پہلے اللہ ہی مومن و کافر میں کچھ

عطا فرماتا ہے، اگر داؤد و سلیمان علیہما السلام کو روئے زمین کی خلافت
 دی گئی تو موز و بخت نصر جیسے کافر بھی تمام روئے زمین پر سلطنت
 کر گئے۔ ملکیت زمین مسیحا پر حقانیت نہیں، ہر فرد اور ہر جماعت اپنے
 وقت میں زمین کی مالک بن کر اس سے شفقت حاصل کرے گی اور
 پھر آخر میں زمین برہ جائے گی اور زمیندار اسی زمین کا لقب بن جائیں گے
 جن سے ان کو پیدا کیا گیا تھا اور اس وقت کہا جائے گا کہ اب تک تو تم
 انفرادی اور اجتماعی طور پر زمین کے مالک تھے آج کس کے لئے ملک
 ہے؟ صرف اللہ واحد و قہار کے لئے۔ (القرآن)

ایک اعتراض اور اس کا جواب

بعض حضرات کو یہ کہتے سنا گیا ہے کہ چونکہ قرآن کریم میں
 ہے کہ زمین اللہ کی ہے اس لئے کوئی فرد اس کا مالک نہیں بن سکتا
 اس کا پہلا جواب یہی ہے کہ اگر زمین کے اللہ کی ملکیت ہونے سے انفرادی
 ملکیت کی نفی ہوتی ہے تو اجتماعی ملکیت کس اصول سے باقی رہ جاتی
 ہے حکومت کے چند کارندے اس کے مالک کیونکر بن سکتے ہیں اور وہ
 جواب یہ ہے کہ اگر زمین کے اللہ کی ملک میں ہونے سے انفرادی ملکیت
 زمین پر فتم ہو جاتی ہے۔ تو معلوم ہونا چاہئے کہ اس تہاں میں زمین

اللہ کی ملک نہیں۔ بلکہ قرآن میں ہے کہ اسی کی ملک ہے جو آسمان سے
ہے اور جو کچھ زمین میں ہے قرآن، لہذا مکان، کپڑے، سواری و
ہر چیز اللہ کی ملک ہوئی اور سب لوگ اس میں برابر کے حصہ دار قرار
پائے تو پھر سوشلزم کیوں؟ مزدوریت کو اختیار کرنا چاہیے۔

عجب یاد رکھئے کہ قرآن و حدیث میں کہیں یہ غیر فطری حکم نہیں
کہ زمین پر شخصی ملکیت قائم نہیں ہو سکتی زمین دیگر چیزوں کی طرح
انفرادی و اجتماعی ملکیت میں آ جانے کے باوجود بھی اللہ ہی کی ملکیت ہے
اور اللہ نے ہم کو اس کا مالک اس لئے بنایا ہے۔

• تاکہ آزمائے کہ تم زمین کے مالک بن جانے کے بعد

اس میں کیسا کام کر کے دکھاتے ہو۔ (اعراف ۵)

سوام کا نظام ملکیت زمین نہایت صاف ستھرا اور جاگیر دار

ہو رہا ہے داری اور اشتراک خرابیوں سے پاک ہے۔ اب ہم اس پر

تفصیل سے بحث کرتے ہیں۔ قرآن میں تو اصول طوریہ دی گئی ہیں

جو سمجھنے والوں کے حوالے سے لکھا اور اس کا اندازہ یہ

کہ

۱۔ زمین بھی دو مہری چیزوں کی طرح حقیقت میں اللہ ہی کی

ملکیت ہے۔

۲۔ اللہ زمین کی ملکیت کا قرآن کو بھی دیتا ہے اور مومن کو بھی۔

۳۔ جب زمین اللہ ہی کی ملکیت ہے اور دوسروں کو اللہ ہی

حب منشا ملک بناتا ہے تو زمین کے مالکوں کو چاہیے کہ وہ
زمین کے مالک حقیقی کے فرائین و احکامات تسلیم کریں۔
زمین کی ابتدائی دو قسمیں ہیں۔

- ۱۔ ارض مباحہ۔ یعنی وہ زمین جس کا کوئی مالک نہ ہو
- ۲۔ مملوک زمین۔ یہ خاص لوگوں کی ملکیت ہے اور وہ اس پر
تصرف رکھتے ہیں۔

پھر مباح زمینوں کی تین قسمیں ہیں۔
۱۔ ایک وہ زمین جو آبادی کے قریب بستی والوں کی مشترکہ
ضروریات سے متعلق ہے جیسے گلی مرگ، چراگاہ، قبرستان
جدگاہ وغیرہ کے میدان۔

۲۔ غیر آباد جنگلات، بخر پہاڑی زمینیں جو نہ کسی خاص شخص کی
ملک میں ہوں اور نہ بستی والوں کے عمومی فوائد سے متعلق ہوں
اور نہ قابل زراعت ہوں۔ ان زمینوں کی اصطلاح شرع
میں "ارض موات" کہا جاتا ہے۔

۳۔ وہ زمینیں جو بستی سے دور ہیں اور کسی شخص کی خاص ملکیت
نہیں لیکن منفعت بخش اور قابل کاشت ہیں۔ یہ زمینیں
اصطلاح شرع میں "ارض بیت" کہلاتی ہیں رجائع کا سانی مقام
اب ہر ایک زمین کے جداگانہ احکام ہیں۔

ایسی زمینوں پر کسی فرد کی ملکیت جائز نہیں۔ خود مسلمان

حاکم بھی اس کا مالک نہیں اس لئے وہ ان زمینوں کو بطور ہاگیر بھی
 کسی کو نہیں دے سکتا بلکہ یہ زمینیں مسلم حکومت کی زیر نگرانی
 مسلمانوں کے عمومی فوائد کے لئے رہیں گی۔ یہاں یہ بات واضح
 طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ بعض فقہانے (۱)، ان زمینوں کو رکھتے
 جو شہر یا بستی کے قریب ہوں۔ مثلاً امام طحاوی اور ابو یوسف سے
 بھی ایک روایت ایسی ہی ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر آبادی کے
 آفری کنارے پر کھڑے ہو کر ایک شخص بلند آواز سے پکارے
 تو جہاں تک اس کی آواز پہنچے وہ حصہ (۱)، غیر مملوکہ زمینوں میں
 ہے اور جہاں آواز نہ پہنچے وہ حصہ (۲) میں شامل ہے لیکن ظاہر
 روایت میں یہ ہے کہ جو زمینیں۔ بھی شہر والوں کے استعمال کی ہوں
 اور ان کی عام ضروریات اس سے متعلق ہوں خواہ شہر یا بستی کے
 قریب ہو یا دور ہو، ان کی غیر مملوکہ زمین ہے اور اس کے وری
 احکام ہیں جو ابھی بیان ہوئے۔

لہذا اب ضروری ہے کہ ایسی تمام زمینیں جو (۱) میں شامل
 ہیں اور لوگوں کو نا جائز طریقوں پر دی گئی ہیں بلکہ ایسی زمینوں
 کا کسی کے ہاتھ بیچنا یا بطور انعام دینا ہی درست نہیں، تحقیق و تفتیش
 کے بعد اسلامی حکومت کی نگرانی اور تحویل میں آنی چاہئیں جن سے
 اہل شہر عمومی استفادہ کریں۔ مثلاً کوئی شخص قبرستان میں مکان بنائے
 اور اس میں رہنے لگے یا قبرستان اور عید گاہ کی زمین میں کھیتی

باری شروع کر دے یا اس کی خرید و فروخت شروع کر دے تو وہ ناجائز ہے۔ البتہ قابل غور امر یہ ہے کہ آج کل شہ پھیلے جا رہے ہیں اور دیہاتوں سے انکی حدود متقی جا رہی ہیں اور دیہاتوں میں لوگوں کی جائزہ ملکوں زمینیں ہیں لہذا وہ اس حکمت خارج ہیں۔ البتہ اگر ایسی زمینیں اہل شہر کے عمومی مفاد کے لئے خریدی جائیں، مثلاً عید گاہ یا قبرستان وغیرہ کے لئے تو حکومت ان کو خرید کر عوام کی ضروریات پوری کر سکتی ہے مگر اس بیع و شرا میں تاوانی ہرگز نہ ہونی چاہیے ورنہ یہ بیع و شرا باطل ہوگی۔

۲۔ ارض موات۔ یعنی غیر آباد زمینیں جو نہ کسی کی ملک ہیں اور ضروریات عمومی میں ہیں۔ ان کا حکم یہ ہے کہ جو شخص مسلمان یا دشمنہ دیا حاکم مجاز سے اجازت لے کر آباد کرے وہ اس کا مالک ہے۔ اس میں اسلام نے اس درجہ مساوات رکھی ہے کہ مسلم و کافر تک کا فرق نہیں رکھا اور اس کی وجہ سے کافر و دغاہ مسلمی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ:-

مَنْ أَحْيَا مِنْ أَرْضٍ مَيِّتَةٍ فَهُوَ فَسَادُهَا (ابو حنبلہ ۲۸۵)

یعنی جس نے مردہ زمین کو زندہ کیا وہ اس کی ہے۔

اب اس میں اختلاف ہے کہ آیا ایسی زمین اگر کوئی شخص امام کی اجازت کے بغیر آباد کرے تو بھی... اس کی ملکیت ثابت ہو جائے گی یا امام کی اجازت ضروری ہے۔ تو ابو حنیفہ کے نزدیک امام

وقت سے اجازت ضروری ہے اور ابو یوسف اور محمد کے نزدیک
امام کی اجازت ضروری نہیں۔ لیکن حق یہی ہے کہ امام کی اجازت
ضروری ہونی چاہیئے اس لئے کہ ایسی تمام زمینیں امام کی نگرانی میں
ہیں۔ اسے حق ہے کہ وہ ان میں تصرفات کرے اور اس طرح ان خرابیوں
کا سدباب بھی ممکن ہے جو موجودہ زمانے میں پیدا ہو سکتی ہیں اس
نظم کے اراضی اگر امام چاہے تو کسی کو بطور عطیہ دے سکتا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی شخص نے عراق میں ایک زمین مانگی
تھی تو آپ نے عراق کے گورنر کو لکھا کہ:

اگر یہ زمین جو یکم نہیں ہے اور اس میں چراگاہ کا
ہانی بھی نہیں لگایا جاتا ہے تو آپ اس شخص کو دے
دیکھئے۔ (اموال ابو عبیدہ ص ۲۷۷)۔

حاکم اسلام ایسی اراضی میں مسلمانوں کی عمومی بھلائی کا جو کام
مناسب سمجھے کرے۔ قنادی شامی میں ہے کہ حاکم کو اختیار ہے کہ
غیر آباد زمین رارضی حوات، اور ہر وہ چیز جس پر کسی کی ملک نہ ہو چاہے
کو کسی کو دیدے اور چاہے تو اس میں عامۃ المسلمین کا کام کرے
ظاہر ہے کہ حاکم اسلام کے یہ تصرفات اقربا پروری اور خویش
نوازی پر مبنی نہ ہوں گے جس شریعت نے حاکم اسلام کو یہ اختیار
دیا ہے اس نے حاکم اسلام کے لئے بھی کچھ شرائط رکھے ہیں اور
اس کے اوصاف بیان کئے ہیں۔ وہ عامۃ المسلمین کے سامنے

جو ابدہ ہے اور اسلام کی زمین تاریخ میں اس مسئولیت اور
 جو ابدہ ہی کے بہت واقعات محفوظ ہیں۔ حاکم اسلام . . . . .
 . . . . . حاکم سے مراد پوری مملکت کا فرمان روا ہے، جب کسی کو
 ایسی اراضی کا حصہ دیدے تو اس کے معنی یہ نہیں کہ اب ان پر
 عشر یا خراج بھی نہیں لگایا جاسکتا۔ بلکہ ان زمینوں پر بھی عشر و خراج
 انہی تمام تفصیلات کے مطابق ہوگا جو کتب فقہ میں تشریح سے
 مذکور ہیں۔ حاکم جب کسی کو یہ زمین دیدے تو صرف قول سے
 یا تحریر سے وہ شخص اس کا حاکم نہیں بن جاتا۔ بلکہ حد تو یہ ہے کہ
 اگر اس نے چاروں طرف پتھر بھی لگا دیئے تو بھی مالک نہیں اس عمل
 کو اصطلاح میں "تخیر" کہتے ہیں بلکہ ایسی زمین پر ملکیت کے لئے زمین
 کا احیاء (آباد کرنا) شرط ہے۔

آباد کرنے کے معنی

زمین آباد کرنے سے مراد یہ نہیں کہ اس میں کھیتی باڑی
 کی جائے۔ بلکہ ہر زمین کا آباد کرنا اس کے حسب حیثیت ہوگا۔
 علامہ مقدسی کہتے ہیں :-

احیاء عن واحدۃ من ذالک قہٹیما

للاستفاح الذی ارید . . .

ہر زمین کا آباد کرنا اس کا اس مقصد کے لئے تیار

کرنا ہے جس کے لئے وہ موزوں ہے ۔

پھر علامہ مذکور نے بطور مثال چند چیزوں کا ذکر کیا ہے :
 • اگر رہائشی زمین ہے تو اس میں مکان تعمیر کرنا جیسا
 کہ اس ملک میں عام طور پر بنایا جاتا ہے یہ نہیں کہ
 خالی پتھر اور کائے لگا دیئے جاتیں ۔ اگر جائیدادوں
 کا ہاڑہ اور اصطبل وغیرہ بنانا ہو تو وہ اسی قسم کا
 ہونا چاہیئے جیسا کہ بنایا جاتا ہے ۔ گودام ہوں تو گودام
 کی حیثیت کے ہونے چاہئیں ۔ اگر کھیتی باڑی کے لئے
 ہو تو کسی نہریا کنوئیں سے اس کی طرف پانی پہنچایا جائے
 پتھر بلی زمین ہے تو پتھر وغیرہ نکالے جائیں ۔ غیر
 مناسب درخت اکھاڑ دیئے جائیں ۔ ان کی جڑوں
 کو کھود کر نکالا جائے بل وغیرہ ہٹائے جائیں بہر حال
 زمین کا آباد کرنا عرف و عادت کے مناسب ہوگا
 آباد کرنا چاہے تو خود آباد کرے یا دوسروں سے
 آباد کر لے اور یہ تو بالکل ظاہر ہے کہ ایک آدمی تو
 زمین کو اول سے آخر تک خود آباد نہیں کر سکتا اس
 کے لئے دوسرے انسانوں کا تعاون اور ان کی محنت
 درکار ہے اور وہ اپنی محنت کی مناسب اجرت
 پالیں گے ۔ جب کوئی شخص ایسی زمین کا مالک

ہو گیا تو وہ اس زمین میں ہنر بھی کھود سکتا ہے کنواں
 بھی بنا سکتا ہے، مکان بھی تعمیر کر سکتا ہے سفر کر سکتا ہے
 مالکانہ حقوق اس کو حاصل ہو گئے البتہ حکومت
 کے واجبات کا ادا کرتے رہنا۔ اس کے لئے ضروری
 ہے اب کسی مسلمان حکومت یا حاکم کو وہ زمین عین
 لینے کا شرعاً حق نہیں ہے۔ چنانچہ قاضی ابویوسف
 اپنی کتاب الخراج میں کہتے ہیں :-

فلا یحل لمن یأتی من بعدہم من الخلفاء
 ان یدد ذالک ولا ینحوجہ من ید من
 ہرق یدک وادثا او مشتر میا۔

(کتاب الخراج ص ۳۲)

بعد والے خلیفہ کو اس زمین کے واپس کرنے اور
 اس کے مالک سے نکال لینے کا حق نہیں وہ زمین
 چاہے اس کو بطور وراثت ملی ہو یا اس نے خریدی
 ہو پھر کہتے ہیں :-

فاما ما یلخذہ الولاۃ من ید وادھ
 ارضا اقطعما اخر و تلذ بمنزلہ
 الغاصب غصب واحد و اعلى آخر۔

(کتاب الخراج ص ۳۳)

اور یہ جو حکام ایک سے زمین لے کر دوسرے
کو دیتے ہیں تو یہ غاصبوں کی طرح ہیں کہ ایک
سے چھین کر دوسرے کو دیدیا۔“

و و سوشلزم کی مذہب سے دشمنی

☆ اس عالم کے ارتقائی وجود میں آج کسی بادشاہ یا خدا کیلئے
کوئی جگہ نہیں۔ (تاریخ مادیت)

☆ مذہب عوام کی افیون ہے اور عوام کا ناجائز استحصال کرنے
کے لئے آلہ کا ہے۔ (کارل مارکس)

☆ ہم اپنی جماعت میں مذہب کو رعایت دینے کے لئے ہرگز
تیار نہیں۔ (لنین)

☆ مذہب پر موت کا تیر چلا نا ضروری ہے اسلام اور دوسرے
مذہب کا اثر جو روسی عوام پر ہے اسے ہم ہمیشہ کے لئے
ختم کر دینا چاہتے ہیں۔

(فروشیف)

قائد اعظم

نے

فرمایا

(۱)

ہم دونوں قوموں میں صرف "مذہب" کا فرق نہیں۔ ہمارا دین، ہمیں ایک ضابطہ حیات دیتا ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہم اس ضابطہ کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔

(۱۸ نومبر ۱۹۴۵ء ایڈورڈس کالج لہاؤر)

(۲)

مسلمان پاکستان کا مطالبہ اس لئے کرتے ہیں کہ وہ اس میں اپنے ضابطہ حیات، ثقافتی نشورو نما روایات اور اسلامی قوانین کے مطابق زندگی بسر کر سکیں (۲۱ نومبر ۱۹۴۵ء فرنیئر مسلم لیگ لہاؤر)

عثمانیہ یونیورسٹی کے طلبہ کو جواب دیتے ہوئے فرمایا :-
 سوال :- مذہب اور مذہبی حکومت کے لوازم کیا ہیں ؟
 جواب :- جب میں انگریزی زبان میں مذہب *Religion*
 کا لفظ سکتا ہوں تو اس زبان اور محاورے کے مطابق
 لا محالہ میرا ذہن خدا اور بندے کے باہمی پرائیڈٹ
 تعلق کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ لیکن میں خوب جانتا
 ہوں کہ اسلام اور مسلمانوں کے نزدیک مذہب کا یہ
 محدود اور مقید مفہوم یا تصور نہیں۔ میں نے قرآن
 مجید اور قوانین اسلامیہ کے مطالعہ کی اپنے طور پر
 کوشش کی ہے۔ اس عظیم الشان کتاب کی تعلیمات
 میں انسانی زندگی کے ہر باب کے متعلق ہدایات
 موجود ہیں۔ زندگی کا روحانی پہلو ہو یا معاشرتی سیاسی
 ہو یا معاشی غرض کہ کوئی شعبہ ایسا نہیں جو قرآنی تعلیمات
 کے احاطہ سے باہر ہو۔

(عثمانیہ یونیورسٹی)

سوال :- اشتراکی حکومت کے متعلق کیا رائے ہے ؟

جواب :-

اثرِ اکیت ، یا الثویت ، یا اسی قسم کے دیگر سیاسی
اور معاشی مسائل در حقیقت اسلام اور اس کے نظام
سیاست کی غیر مکمل اور سمجھوتہ سی نقلیں ہیں۔ ان میں
اسلامی اجزاء کا سارے ربط اور تناسب نہیں پایا جاتا۔

یہی زمانہ حاضر کی کائنات ہے کیا ؟
داغ روشن و دل تیرہ دنگ بے باک

حلقہ شوق میں وہ جرأت اندیشہ کہاں ؟
آہ ! محکومی و تقلید و زوال تحقیق

تری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود
مری نگاہ میں ثابت نہیں تیرا وجود
وجود کیا ہے فقط جو ہر خودی کی غور
کر اپنی فکر کہ جو ہر ہے بے نمود ترا

شوکت سبزواری صاحب سے ایک سوال

حریت میگزین مورخہ ۱۲ مئی ۱۹۶۹ء میں زمین سے متعلق مضمون
نظر سے گذرا۔ اس میں شوکت سبزواری صاحب نے ایک حدیث بجا
بخاری نقل کی ہے ان کے الفاظ یہ ہیں۔
بخاری کے الفاظ ہیں۔

من کانت لہ ارض فلیز رعماء و لیمعھا اخلہ
جس کے پاس زمین ہے وہ اس میں کاشت کرے۔ یا
اپنے بھائی کے حوت کر دے۔

محترم سبزواری صاحب! سوال یہ ہے کہ کیا یہ حدیث آپ
نے کسی اردو مضمون یا کتاب سے نقل کی ہے یا بہ نفس نفیس بخاری
شریف میں دیکھ کر نقل فرمائی ہے؟

اگر اپنی صورت ہے (جیسا کہ صفحات کے حوالے نہ ہوئے) اور وہ
کے نام نہ ہونے سے ظاہر ہے) تو یہ ایک بڑی غلطی ہے کہ آپ علماء

کے ایک اہم مسئلہ پر نظم اٹھا رہے ہیں اور نقل و نقل پر اکتفا کر رہے ہیں اور اگر آپ نے ہماری غلط فہمیاں کے بعد یہ حدیث نقل کی ہے تو گستاخی ممانعت۔ آپ نے حق و یقین اور فہم کیا۔ اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں: "قریباً" کے مرکب ہوئے کیونکہ آپ نے ایک غلط حدیث کا چھوڑ دیا جس سے آپ کے خیالی استدلال کی عمارت سارے ہوتی ہے۔ خور واک کیا تحقیق اسی کو کہتے ہیں؟

اب میں حدیث کے مکمل الفاظ نقل کرتا ہوں۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزِمْهَا لِيَنْتَهِي

فَاتِ ابْنِ فُلَيْسَكَ أَرْضَهُ.

(بخاری شریف ص ۳۱۵)

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس زمین ہو تو اسے چلنے کہ وہ اس میں زراعت کرے یا اپنے بھائی کو عاریتہ دے دے اور اگر ایسا نہ کرے تو اپنی زمین اپنے پاس رکھے۔

مترجم! آخر علی دیا تہ اری بھی تو کوئی چیز ہے آخر آپ نے "فَاتِ ابْنِ فُلَيْسَكَ أَرْضَهُ" کو کیوں ڈال دیا۔ یہ جہنم کا کسی دوسری امت کے لئے ہے، کیا یہ استدلال بالکل ایسا ہی نہیں ہے جیسے کہ

کوئی دعویٰ کرے کہ نماز نہ پڑھو اور دلیل پیش کرے لا تقربوا
 الصلوة نماز کے قریب بھی نہ جاؤ اور لفظ وانتم سکاری،
 حالانکہ تم نشہ میں ہو، نہ لکھ۔ فاصل محترم آپ نے یمنعنا اذہ
 کا ترجمہ بھی غلط فرمایا ہے درحقیقت یہ لفظ عربی کا ہے جس کا ترجمہ
 معنوی خصوصیت رکھتا ہے حتیٰ کلام طود پر جو الفاظ مترادفات کہے
 جاتے ہیں وہ محققین کے نزدیک مترادفات نہیں ہیں (آلہ مثلاً)۔
 بلکہ ان میں خصوصی امتیازات ہیں جو فقہ اللغۃ اور اسی جیسی کتب
 میں مذکور ہیں۔ یمنعہا فتح یا ضرب کے باب سے ہے اس کے معنی
 عاریتہ کسی کو کوئی چیز دینے کے ہیں، اسی لفظ سے مینحہ ہے
 فتح الباری اور حلی وغیرہ میں اس کا ترجمہ یہ ہے۔

یجعلها میفحة ای عاریتہ

وہ زمین اگر چاہے تو بطور عاریت اپنے بھال کو

دے دے۔

اور اگر نہ چاہے تو کسی کی جائز ملکیت کو آپ مسلمان رہتے ہوئے نہیں
 مہین سکتے۔

ایک حدیث اس موقع پر سن لیجئے اصل کتاب میں دیکھ
 کہ نقل کر رہا ہوں ترجمہ میں پوری احتیاط ہے عربی الفاظ اختلاف
 کے پیش نظر نقل کرنے سے معذور ہوں۔

طبرانی نے ابوالملیح سے اپنی سند سے روایت کی اور

اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور کو مسجد نبوی میں توسیع کی ضرورت محسوس ہوئی قریب ہی ایک خطہ زمین ایک انعامی کا تھا۔ آپ نے اسے فرمایا کہ یہ مسجد کے لئے دے دو اور جنت میں ٹھہرے لو اسفوں نے منع کر دیا پھر حضرت عثمانؓ ان کے پاس آئے اور کہا کہ دس ہزار درہم لے لو اور زمین مجھے دیدار وہ تیار ہو گئے اور خریداری ہو گئی پھر حضرت عثمانؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ اب وہ زمین میری ملکیت میں ہے مجھ سے آپ اسی قیمت پر خرید لیجئے جس پر کہ آپ انصاری سے خرید رہے تھے تو آپ نے ان سے یہ زمین جنت کے عوض خرید لی۔ (دقائق الاقامت ص ۳۳)

جناب اسلام نے شخصی ملکیت کا یہ احترام بتایا ہے مسجد کے لئے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین جبراً نہ چھینی خدا ان انسانوں کا سبلا کرے ان کا انکار اور رسول اللہ کا اس انکار پر ناراض نہ ہونا شخصی ملکیت کے احترام کی عظیم مثال بن گیا آپ بھی اسی طرح زمینیں خرید کر غریبوں میں بانٹ دیں مگر غصب اور لوٹ کھسوٹ کی بات نہیں

اسلام میں ملکیت کا تصور اور احترام

اسلام کی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے حتیٰ کہ خود انسان اور اس کی محنت و مشقت کا بھی اس کے فضل

علا کا ہے۔ قرآن کریم میں ہے - **وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ**
 ایسی بات نے تم کو پیدا کیا اور جو کچھ تم کہتے ہو اس کو بھی اللہ
 ہی نے پیدا کیا:

۱۔ زمین و آسمان کو، مکان و ملک و نذر، بحر و بر، اٹھم و آخر
 شمس و قمر سب ہی وہ خالق ہے۔ قرآن کریم میں ہے **وَالَّذِي خَلَقَ
 السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ يٰۤاٰمَنُ رَبُّنَا عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِیْرٌ**
 نے حق کے ساتھ پیدا کیا۔

۲۔ **وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِیْهَا وَفَاذْكُم مِّنْهَا**
 تاکھو۔ (دہاؤں) اور جو پائے اللہ نے تمہارے لئے پیدا
 کئے ان میں تمہارے لئے گریہ ہے یعنی اون سے اور دوسرے
 سفینیں ہیں اور ان سے تم کھاتے ہو۔

۳۔ **وَالَّذِیْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا۔ وَاللّٰهُ رَوْفٌ**
 میں نے تمہارے لئے جو کچھ زمین میں پیدا کیا ہے۔

۴۔ **اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَیْءٍ** (دہاؤں) ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے۔
 ۵۔ **لَکُم مَّا دَرَبُوا فِی الْاَرْضِ** سوا کوئی خالق ہے ہی نہیں اور سزا
 ہوتا ہے۔

۶۔ **هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَیْرِ اللّٰهِ۔ اِنَّہٗ غَاطِرٌ** کیا اللہ کے سوا
 کوئی خالق ہے۔

اگر کوئی شخص - عقیدہ نہ رکھے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے

نورودھ کا فر ہے اس کے کفر میں کسی بھی مسلمان کو شک کی گنجائش
 نہیں اب سوال ہے کہ جس چیز کا خالق اللہ ہے کیا اس کا مالک بنا ہوا
 سکتا ہے تو اس کا ایک جواب تو خود سافہ متحقق دیتے ہیں اور وہ یہ
 ہے کہ ۔۔

زمین کو انسان نے نہیں خدا نے بنایا ہے اس لئے اس کا
 مالک انسان نہیں بن سکتا ۔

روحیت سنڈے میگزین ۶ مارچ ۱۹۶۹ء لاہور

یہ ایک اردو عبارت ہے جس کو ہر اردو اور انسانی سمجھ سکتا
 ہے اس عبارت کے دو حصے ہیں ۔

۱۔ زمین کو خدا نے بنایا ہے ۔ یہ اندازہ تحریر اس امر پر دلالت
 کرتا ہے کہ صرف زمین ہی کو خدا نے پیدا کیا ہے اور باقی تمام
 چیزیں خود انسان نے پیدا کی ہیں ۔ اور یہ عقیدہ قرآن کے مزج
 مخالف ہے جیسا کہ مذکورہ بالا آیات سے واضح ہے ۔ اس عبارت
 سے خدا کے خالق علی الاطلاق ہونے کا انکار ہوتا ہے ۔ مندرجہ
 بالا عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کا خالق اللہ ہے اس
 کا مالک بندہ نہیں ہو سکتا ۔ یہ پر مغزہ دلیل مدعی کے برخلاف
 ہے کیونکہ مدعی کے نزدیک جو پائے ، فرنیچر ، تلہ وغیرہ چیزوں
 کا مالک انسان ہوتا ہے ۔ حالانکہ امر واقعہ قرآن کی رو سے
 یہ ہے کہ اللہ ہی ان چیزوں کا خالق بھی ہے چاہے مدعی کا

یہ عقیدہ نہ ہو۔

ایک جواب کا بیان تو آپ نے سن لیا کہ جس چیز کا خالق اللہ ہو
اس کا ایک بندہ نہیں ہو سکتا۔ اب قرآن سے دریا فتسبیح کہ کیا یہ
ممکن ہے کہ خالق اللہ ہو اور اس کے بنانے سے مالک بندہ ہو تو قرآن
جواب دیتا ہے کہ :-

اُولٰٓئِكَ نَبِذْنَا وَاَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيُنَا

اَنْعَامًا نَّفْسُهَا مَا لَكُم مِّنْ رَّحِيْمٍ (آیہ یس شریف)

اور کیا نہیں دیکھتے ہم نے بنا دیئے ان کے واسطے اپنے
چوتھوں کی بناؤں بولی چیزوں سے جو پائے پھر وہ ان
کے ایک میں :-

انصاف شرط ہے عذر فرمائیے کہ ایک محقق صاحب جن پر عام
طرز سے وہ امر اور روزہ منگشت ہوتے ہیں جو خود بانی اسلام کو بھی
معلوم نہ تھے صاذ اللہ، فرماتے ہیں جس چیز کا خالق اللہ ہو اس کا
مالک بندہ نہیں ہو سکتا اور قرآن فرماتا ہے، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ
جو پائے جانور ہم نے پیدا کئے ہیں ابد تم ان کے مالک ہو۔

حقیقت حال یہ ہے کہ خالق کائنات نے زمین اور جو کچھ اس
میں ہے اور انسانوں کے فائدے کے لئے پیدا فرمایا ہے پوری مشاع
کائنات تمام عالم انسانیت کے فائدے کے لئے ہے اب اس سے فائدہ
مامل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہم کو شریعت عطا فرمائی ہے۔ تاکہ

دنیا کی نعمتوں سے لطف حاصل کرنے میں ہم سے ظلم و جور راجح نہ ہو
 اور یہ شریعت فطرہ کے مبنی مطابق ہے۔ قانون یہ بنا یا گیا کہ جو شخص
 بھی اس متاع دنیا میں سے کسی چیز پر قبضہ کرے گا بشرطیکہ اس سے
 پہلے اس پر کسی دوسرے نے قبضہ نہ کیا ہو تو وہ اس چیز کا مالک سمجھا
 جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ مالک کس کو کہتے ہیں تو شرعاً مالک وہ
 ہے جو اپنی مشیقت و بند چیز پر بلا کسی مزاحمت کے جائز تعریف کر سکے وہ
 اپنی چیز بیچ سکتا ہے، اہبہ کر سکتا ہے، عاریتہ دے سکتا ہے، ہمن
 رکھ سکتا ہے اس کے ہاں سے میں وصیت کر سکتا ہے اور اس میں
 اس کے مرنے کے بعد میراث ہوگی اب اگر کوئی شخص اس چیز کو اس
 کے مالک سے حاصل کرنا چاہے تو اس کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ یہ کہہ کر
 اس کی چیز میں سے حصہ بخر اگر لیں کہ اس کا خالق اللہ ہے اور ہم تم
 دونوں اس کے بندے ہیں لہذا یہ چیز آدمی تمہاری آدمی ہمارے
 بلکہ شریعت نے اس کے یہ طریقہ بتائے ہیں۔ خرید، فروخت، ہبہ
 وصیت، میراث، یہ اصولی طریقہ ہیں۔ ان کی فروغ بھی ہیں ہر چیز
 پر قبضہ اس کے حسب حال ہوتا ہے۔ مثلاً شکار کا ہا تو ہے۔ اگر کوئی
 اس کو پکڑے تو وہ اس کا مالک ہے ہانی کا کنواں کھومے تو اس کا
 مالک ہے، زمین کو قابل کاشت بنائے، جبکہ اس پر پہلے کسی کا قبضہ
 نہ ہو تو وہ اس کا مالک ہے اب اگر کسی نے ہرن پر قبضہ کیا تو وہ اس کو بیچ
 بھی سکتا ہے۔ عاریتہ اور ہبہ، وصیت سب کہہ کر سکتا ہے اور کہہ نہ کرے

تب بھی اس کا ہرن اس سے کوئی نہیں چھین سکتا یہی حال زمین کا ہے
 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ من احیا اس ضامیتہ فحق لہ۔
 (اموال الی عبیدہ ص ۱۷۱) جس نے مردہ زمین کو زندہ کیا وہ اس کا مالک
 ہو گیا اس شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی اس زمین کو بیچ دے
 یا کر دے، عاریتہ دیدے، وقف کر دے، بیانیہ دیدے لگانے
 پر دیدے، وصیت کر دے۔ یا کچھ نہ کرے زبردستی اس کی زمین پر کوئی
 شخص مسلمان رہتے ہوئے قبضہ نہیں کر سکتا۔ بخاری شریف میں ہے۔
 ۱۰۔ رافع بن خدیج راوی ہیں۔

اذرعوها اواذرعوها اذامسکوها۔

(بخاری ص ۳۱۵)

تم اس زمین میں کاشت کرو یا کھیت کرو یا اسے روکے
 رکھو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بھی اسی قسم کی حدیث
 مروی ہے۔

۱۱۔ من کانت لہ ارضٌ فلیزرعها او فلیمنعها فان
 لم یفعل فلیعسا، ارضہ۔

(بخاری ص ۳۱۵/ ج ۱)

جس کے پاس زمین ہو تو چاہیئے کہ وہ اس میں کاشت
 کرے یا بطور عاریت کسی کو دیدے اور اگر اس پر راضی
 نہ ہو تو اپنی زمین اپنے پاس رکھے۔

۳۳۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ:

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِهَا أَوْ لِيُعْطِهَا أَخَاهُ
فَإِنَّ ابْنَ قَيْصَاقٍ أَرْمَنَهُ -

(مسلم ص ۲۷۰/۲۷۱)

میں کے پاس زمین ہو تو چاہیے کہ وہ اس میں کاشت
کرے یا اپنے بھائی کو بطور عاریت دیدے اور اگر وہ
انکار کرے تو اپنی زمین اپنے پاس رکھے۔
کسی جماعت یا حکومت کو بھی اختیار نہیں کہ وہ کسی کی جائز
مملوکہ زمین لے کر کسی کو دے۔ کتاب الخراج میں ہے۔

مَنْ قَامَ مَا يَأْخُذُ الْوَلَاةَ مِنْ مَيْدٍ وَاحِدٍ
أَرْضًا قَطَعَهَا آخِرُ قَطْعٍ أَوْ مَنَزَلَةً غَاصِبٍ
فَغَصِبَ وَاحِدًا وَاعْطَى آخَرَ -

(کتاب الخراج ص ۲۷۱)

اور وہ جو بعض حاکم کسی سے اس کی وہ زمین لے کر
دوسرے کو دیدیتے ہیں، جو دوسرا حاکم اس شخص کو
دے چکا تھا۔ بمنزلہ غاصب کے ہے کہ ایک سے لے
کر دوسرے کو دے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں یہاں بت

نہرو دے کر اور شدید تاکید سے مسلمانوں کو جو وصیت فرمائی وہ یہ تھی۔

اِنَّ رِمَادَكُمْ وَاَعْوَالَكُمْ وَاَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ
 حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بِلَدِكُمْ هَذَا فِي
 شَهْرِكُمْ هَذَا. الْاَهْلُ بِلَدِكُمْ
 قُلْنَا نَعَمْ قَالَ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ وَتَشَقَّقْ عَلَيَّ
 ہے شک تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں
 ایک دوسرے پر حرام نہیں ہیں، جیسے تمہارا یہ دن (یوم النہر)
 تمہارے اس شہر میں (بیت اللہ) تمہارے اس مہینہ
 (ذوالحجہ) میں۔ پھر آپ نے فرمایا۔ کیا میں نے حق بات
 تم تک پہنچا دی کیا حق بات میں نے تم کو پہنچا دی۔
 سب نے کہا۔ جی ہاں اتب آپ نے فرمایا کہ اے اللہ
 تو گواہ ہو جا۔

افسوس کہ جس امت کے مقدس رسول (صلی اللہ علیہ وسلم)
 نے مسلمانوں کی اولاک کو اتنا مقدس قرار دیا ہو اس کے امتی جذبہ
 لوٹ مار سے اتنے نہ شائبہ ہیں کہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ زمینیں اور کارخانے
 حاصل کرنے میں ان کے مالکوں کو جان سے مارنا بھی پڑے تو ہم گریز نہ
 کریں گے۔ دنیا اسفاہ، ایکہ دوسرے مقام پر رسول اکرم فرماتے ہیں۔

ہر ایک المسلم علی المسلم حرام۔ دماء و مال و عرسلہ۔
 (رواہ مسلم)۔ مسلم کی ہر چیز و منصب کرنا، دوسرے مسلمان پر حرام ہے اسکی
 جان اس کا مال اور اس کی عزت۔ یہ پیغام امن تھا جو رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے مسلمانوں کو عطا فرمایا تھا مگر مسلمانوں نے ان تین باتوں میں
 سے ایک کی بھی پرواہ نہ کی۔

اور زمین کے متعلق تو آپ نے خصوصی طور پر فرمایا کہ جس نے کسی
 کی ایک باشت زمین بھی ظلماً لی تو قیامت کے روز سات زمینوں سے
 زمین کا پار بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔

قارئین کرام ہرگز یہ تصور نہ فرمائیں کہ اسلام اس ظالمانہ جاگیر
 دارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام کا حامی ہے آپ یقین کیجئے کہ کبھی کسی
 عالم دین نے اس نظام کو خلافت بائیدہ کا نظام قرار نہیں دیا۔ ہمیشہ
 علمائے کرام موجودہ نظام کے غلات سے لڑ رہے اور اب بھی میں علماء اس
 وقت بھی اس منہرہ نظام حیات کے مخالف تھے جب کہ ڈاکٹر، صاحبان
 فرماتے تھے: روح اسلام، یہی نظام ہے۔ اسلام کی ترقی اسی نظام
 سے ہوگی۔ ملک کا استحکام اسی نظام میں ہے اور علماء کو قسم قسم کی گالیوں
 سے نوازتے تھے۔ آج بھی علماء پوری قوت سے جدید اشتراکی نظام
 کی مخالفت میں ہیں اور انشاء اللہ آخر دم تک حب مقدور کوشش
 کریں گے کہ سلطان جواب امریکہ اور برطانیہ کی گودے کو دکنکلی رہے

ہیں دوڑ کر روس اور اس کے کیمپ کی گود میں نہ جا بیٹھیں اور محض آقاؤں کی تبدیلی تک کام ہو کر نہ رہ جائے بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان سب کی غلامی چھوڑ کر آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی حیثیت سے ہی دنیا میں اپنا مستقل وجود ثابت کر دیں یہی اصل حریت و آزادی ہے۔ اب سچے مسلمانوں کے سامنے دو اہم کام ہیں اول تو یہ کام ہے کہ مغرب سے درآمدہ نظام نے ہم مسلمانوں میں جو تباہ کاریاں کی ہیں ان کی اصلاح کی جائے۔ دوم یہ کہ ایک ظالمانہ نظام کی جگہ دوسرا سفاکانہ نظام نہ آنے دیں جو اپنے خونخوار پنجے کھولے کھڑا ہے اس سے ملک کے ناموس اور اسلام کی عزت کو بچانا ہے۔ ابھی سلی ذہن رکھنے والے ان حقائق سے قائل ہیں۔

جب بھی کسی ملک میں اشتراکی نظام آتا ہے اس کا نشانہ سب سے پہلے علماء بنتے ہیں اور یہ سب سے بڑی اور بین دلیل اس امر کی ہے کہ یہ نظام اسلام کے خلاف ہے اس کام کے لئے باقاعدہ کچھ لوگوں کے ضمیر خریدے جاتے ہیں اور فریادوں کے مختلف طریقے ہیں۔ مثلاً کسی کو لینن پرائز دے دیا کسی کو کیونسٹ لٹریچر کا ٹھیکہ دے دیا۔ اسلام ہمہاں جس نے ہر حملہ آور کو اجازت دے رکھی ہے کہ وہ حملہ کرے۔ پنجہ آزمائی کرے لیکن اسلام اس کا مقابلہ کرتا گا۔

آج ہمارے ملک میں جس طرح کیونسٹوں، سوشلسٹوں کی سوسائٹی

بن رہی ہیں لڑ بچہ تقسیم ہو رہا ہے اور تبلیغ کا سلسلہ جاری ہے جس طرح یہ لوگ کالجوں اسکولوں اور ملوں میں اپنی تبلیغ کر رہے ہیں اگر ایک مہینہ کے لئے یہ تمام سہولتیں مسلمان مبلغین کو اشتراک کی ممالک میں فراہم کر دی جائیں تو یقین کیجئے کہ اشتراکیت کے تار پود بکھر جائیں۔

بخاری و مسلم احادیث

کے ٹکڑے جوڑنے کی بجائے ایک ہی

مکمل حدیث پیش نظر رکھیے!

حدیث میگزین میں ڈاکٹر شوکت سہروردی صاحب نے اسلام کے اقتصادی نظام کو وضع فرمانے کا جو مشغلہ اختیار کر رکھا ہے اس میں وہ کہیں کہیں احادیث شریفہ سے بھی مدد لینے کی کوشش فرماتے ہیں۔ اسی قسم کی ایک کوشش بنیادی شریف کی ایک حدیث کا آخری ٹکڑا انہیں اختیار سے نقل فرمایا کہ اس سے ان کا تمام استدلال باطل ہوتا تھا میرے لئے یہ بات ناقابلِ برخواست تھی لہذا میں نے اس بات کو انکار کر دیا گرفت چونکہ سمجھت تھی اس لئے اس پر ڈاکٹر صاحب کا غم و غصہ ان کا فطری حق ہے مگر سننے میں آیا ہے کہ عمر کی بھنگی سے انسان میں علم کی صفت نہ اُٹھ جاتی ہے لیکن یہاں معاملہ ایسا نہ ہوا۔ عالم غیبی و

غضب میں کہیں فرماتے ہیں -

”جو پیشہ وسانہ اندازہ میں ذہنی محراب و منبر بنے ہوئے

ہیں طہارت کے مسائل کے طرح خالص علمی مباحث

کو سمجھتے وہ اپنی جاگیر سمجھتے ہیں“

وہ معلوم نہ ہو سکا کہ طہارت کے مسائل میں ڈاکٹر صاحب اپنی

کم مائیگی کے معترف کیوں ہیں جبکہ طہارت ایمان کا حصہ ہے

کہیں ارشاد ہوتا ہے -

”میں نے زمین کا خدا کے سوا کسی مفتی یا غیر مفتی کو مالک

نہیں سمجھتا“

جب مذمت ہو چکی تو اپنی مدح سرانی شروع فرمائی کہ میں

وہ ہوں کہ میں نے ہادی عبدالحق، پنڈت رام چندر دہلوی اور دھرم

بھکشو سے مناظرے کئے اور اس طرح اسلام کی عزت بچی - ان لوگوں

سے ہمارے علماء نے بھی مناظرے کئے جس کو معلوم نہ ہو اس سے آپ

اس قسم کی باتیں کیجئے اس کی تشریح بھی کسی موقع پر کر دوں گا - بہر حال

آپ نے ماضی میں اگر اس قسم کا کوئی کارنامہ انجام دیا ہے تو ہمیں اس

کے تسلیم کرنے میں کچھ تامل نہیں کیونکہ حریت میگزین کی ایک اشاعت

سے آپ کے اچھے ماضی کا پتہ چلتا ہے یہاں تک کہ آپ کے چہرہ پر ایک

فوری صورت راز صی کی موجودگی کا بھی علم ہوا لیکن بات اب کی ہو رہی

ہے - حکما کا کہنا ہے کہ انسان اپنے ظاہر میں کوئی تبدیلی اس وقت کرتا

ہے جبکہ اس کا باطن شدت سے بدل جائے۔ آپ آپ نے اسلام پر جو
کہ لکنا شروع کیلئے۔ غالباً وہ کفار و عنادات کے طور پر ہے۔
خیال تھا کہ ڈاکٹر صاحب موصوفت و پانیت واری سے اعتراف
کر لیں گے کہ غلطی ہو گئی لیکن اس کے بجائے وہ ایک اور غلطی فرما رہے
ہیں کہ ثبوت میں مسلم شریعت کی حدیث میں نہ یہود اور جوہا کا
لفظ موجود ہے۔ دیکھئے حضور والا گفتگو سے قبل یہ خیال رکھنا چاہیے کہ
مبحث اور علی نزع کہا ہے محل نزاع ملکیت زمین کا مسئلہ ہے آپ
کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ملکیت زمین کے قائل نہیں۔ اس دعوے
پر آپ نے ملکیت کی حدیث پیش فرمائی اور اس سے ایک بدل نکال دیا
کیونکہ وہ واضح طور پر زمین کی ملکیت کو ثابت کرتا ہے۔ خواہ وہ شخص
زمین اپنے بھائی کو عایشہ دے یا مددے یا اجرت پر دے اپنی اس
غلطی کے بعد ڈاکٹر صاحب نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ تدبیر سے کام لیا
جاتا اور دوانت کے ساتھ بخاری کی حدیث کے محرمہ کو مسلم کی حدیث
کے مذکورہ محرمہ سے ملا لیا جاتا۔ یہ عجیب منطقی ہے کہ غلط کتاب
کے محرمہ کو غلط کتاب کے محرمہ سے جوڑ دیتے ہیں کہ وہ نہ رہنمائی
پیدا ہوگی۔ جو ہم چاہتے ہیں۔ اس پر طرہ یہ کہ اتنی لمبی اچھ کو دتوں
کو کسی گمراہ بخاری کے محرمہ کو خود اسی کے محرمہ سے کاٹ لیا تو کل مفید
محرمہ کاٹنے اور چپکانے کا نام تحقیق پانہر ہے ہو گا ہے۔ کچھ فی
مقتبہ قراب اتنا آگے بڑھ چکے کہ محققین نے مودات رسول اور

خراقات مارکس دینے کے حکم سے جو کرنا ایڈیشن پیش کر سب پر
اب آپ کی خدمت میں خصوصاً اور تمام مسلمانوں کی خدمت میں عموماً
اعادیت پیش ہیں جو اس باب میں مرتجح ہیں کہ جب کوئی زمین خواہ وہ
کتنی ہی ہو کسی شخص کی جائز ملکیت ہو تو کوئی شخص مسلمان کہلاتے ہوئے
اور اسلام پر عمل کا مدعی بنتے ہوئے نہیں چھپا سکتا۔

۱۔ رافع بن خدیج کی روایت میں ہے کہ از رعوھا و از رعوھا
او امسکوھا۔ (بخاری ص ۱۵/۳) خود اس زمین کی کاشت کرو
یا کاشت کراؤ یا اپنی زمین اپنے پاس یوں ہی رہنے دو۔

۲۔ حضرت جابر کی روایت میں ہے۔ من کانت لہ فلیزرعھا
اولیمنھا فان لم یفعل فلیمسک ارضہ (بخاری ص ۳۱)
جس کے پاس زمین ہو اسے چاہیے کہ وہ یا تو اس میں خود کاشت
کے اور یا کسی کو عاریتہ دے دے اور اگر یہ دونوں کام نہیں
کرتا تو اپنی زمین اپنے پاس روکے رکھے۔

مسلم شریعت کی طرف آپ نے میری توجہ مبذول کرائی ہے تو
اس سے زمین کی ملکیت کا واضح ثبوت ملتا ہے۔

۱۔ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ۔ قال کانت
لرجال فضول ارضین من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان
کانت لہ فضل ارض فلیزرعھا اولیمنھا اخاہ فان

ابنِ غلبانک ارضہ (مسلم ص ۲۲۱) انہوں نے کہا کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ کے پاس زائد از ضرورت
زمینیں تھیں تو آپ نے فرمایا کہ میں کے پاس زائد از ضرورت
زمینیں ہوں تو اسے چاہیے کہ یا تو خود ان میں کاشت کرے یا
اپنے بھائی کو بطور عاریت دے دے۔ پس اگر ان دونوں باتوں
پر راضی نہ ہو تو اپنی زمین اپنے پاس رکھے۔

۲۲۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ قال قال رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کانت لہ ارضٌ فلیزرعہا
اولیٰ نعمہا اخاہ قال ابی غلبانک ارضہ (مسلم ص ۲۵۱)
میں کی زمین ہو تو اسے چاہیے کہ وہ یا تو اس میں کاشت کرے
یا بطور عاریت دے دے اپنے بھائی کو اگر مالک ان دونوں
چیزوں سے انکار کرے تو اپنی زمین اپنے پاس رکھے۔ حضرت
جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ایک جگہ لفظ یہ بھی ہے۔
۲۳۔ فلیعربہا اولیٰ نعمہا (مسلم ص ۲۵۱) چاہیے کہ وہ یا
بطور عاریت دے دے۔

ان احادیث کے ملاحظہ فرمانے کے بعد غور کیجئے ڈاکٹر بنواری
صاحب فرماتے ہیں۔

”حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ قایموں کے سامنے دو
راہیں ہیں (۱) خود کاشت کرے (۲) یا بلا معاوضہ

افواہ عامی طور پر بھی، دوسرے کے حوالے کر دے
جو کاشت کر سکتا ہو۔

جواباً عرض ہے کہ صرف یہ دورا ہی آپ کو اس وقت ہی نظر آسکتا
ہی ایک آپ احادیث شریفہ کے ایک فقرے میں خیانت مزا لیں۔ لیکن
میں آپ بجائے خیانت کے خیانت سے کام لیں تو آپ کو یہ تین راہیں
نظر آئیں گی مگر واضح رہے کہ یہ تین راہیں زیر بحث احادیث میں ہیں۔
دوسرا اور راہیں یہی جن کو بعد میں انشاء اللہ تعالیٰ بیان کیا جائے گا۔

مندرجہ بالا احادیث جو بحوالہ کتب درج کی ہیں ان میں کوئی بھی
ایسا فقرہ ترک نہیں کیا گیا جس سے ثابت ہوتا ہو کہ بقول ڈاکٹر صاحب
زمین پر ملکیت نہیں۔ قابل غور امر اہل علم کے لئے ہے کہ مسلم شریف
کی نقل کردہ حدیث میں لفظ "فضول ارضیں" ہے۔ یعنی زائد از ضرورت
زمینیں، ایسی زمینوں کے متعلق حدیث شریف میں صراحت کے ساتھ
موجود ہے کہ اگر وہ ان زمینوں پر بھی کاشت کرنے کو تیار ہو جائے
تب بھی کوئی طاقت اس سے یہ کہہ کر زمین نہیں لے سکتی کہ چونکہ تمہارا
خاندانوں کی ضرورت سے زائد ہے اس لئے اس لئے جبراً دوسرے
کو دے دو۔ اگرچہ مسئلہ رکھنے کی صورت میں بھی کوئی جبراً نہیں لے سکتا
تو اب یہ حدیث ان منصوبوں پر پانی پھیر دیتی ہے جو غصب کے جواز
کے لئے تیار ہوتے ہیں۔

اب ذرا غلامک ارضہ کو لیجئے۔

۰ فتوہ ۱۱ مسکو ہا امترگو ہا معطلت۔

(فتح الباری کتاب الزراعت)

اس کو روک لو یعنی اس کو معطل چھوڑ دو۔

یعنی اگر زمین میں تم وہ دو کام نہیں کرنا چاہتے تو یہ نہیں رکھو
اس لئے کہ زمین غیر مستعمل رکھنے سے اس کی قوت بڑھ جاتی ہے
اور پھر اگر کاشت نہ کی جائے دوسرے کو نہ دی جائے تو انسان اس
میں اور بہت تصرفات کر سکتا ہے جو حدیث میں موجود ہیں اگر کوئی
شخص اپنی زمین کے کسی حصہ کو معطل کر دے اس میں کاشت نہ کرے
بلکہ اپنا مکان بنائے یا کارخانہ لگائے تو کیا آپ اسے کہیں گے کہ ہرگز
نہیں یا کاشت کرو یا کراؤ۔؟

ڈاکٹر صاحب لفظ مسکو ہا کو حدیث کا لفظ تو مانتے ہیں مگر
اس پر راضی نہیں ہوتے۔ ان کا کہنا ہے۔ قابل کاشت نہ میں بوٹھی
ڈالے رکھنا وجہ حدیث میں اساک کہا گیا ہے اسلام کی رو سے کہ
منا فی ہے۔ مجھے جہت ہے کہ ہر کار و مال صلی اللہ علیہ وسلم
اس کی روح کو بہتر سمجھتے تھے یا ڈاکٹر صاحب زائد سمجھتے ہیں؟
اب اس اقرار عقلی اور انکار معنوی کی لطافتوں کو کون سمجھے ڈاکٹر
صاحب نے ایک نیا طریقہ ایجاد کیا ہے جو چیز پسند نہیں آتی خواہ
وہ کتنی ہی صریح حدیث سے ثابت کیوں نہ ہو اس کو اسلام کی
روح کے منا فی کہہ کر مال دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ روح مرنے

شے نہیں کہ بخاری و مسلم میں نظر آ جائے یہ ایک لطیف شے ہے جو ڈاکٹروں کو نظر آتی ہے اس لئے اسپر کوئی کیا بحث کرے ہاں اگر قرآن و حدیث کی بات ہو تو آدمی ہمت کرے کہ آنکھیں کھول کر دیکھ لو۔

یہ سب قرار من الدین ہے ہمیں ہر فیصلے سے قبل قرآن و حدیث اور سبیل مسلمین کو دیکھنا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم روحِ سلام کے نام پر اپنی نفسانی خواہشات سے کوئی فیصلہ مسلط کر دیں اور اس کی رو سے چودہ سو سالہ صالحین و متقین مسلمانوں کا عمل بالشرع خلاف شرع قرار پائے۔ ڈاکٹر صاحب کا ملکیت زمین کی نفی کا دعویٰ یہ ہے کہ : زمین اللہ کی ہے اس لئے اب اس کا کوئی مالک نہیں ہو سکتا۔

قرآن و حدیث سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح دیگر موجودات عالم پر انسان اگر جائز ذرائع سے قبضہ کرے تو وہ اس کی ملک میں آ جاتے ہیں بالکل اسی طرح زمین بھی ہے۔ جب آپ زمین کے مالک ہو گئے تو اب اس کو بیچ بھی سکتے ہیں، ہبہ اور عاریت کے طور پر بھی دے سکتے ہیں اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی اولاد اسکی وارث ہو سکتی ہے وغیرہ ان تمام تصرفات کے لئے آپ کو کسی ٹراکٹر یا غیر ڈاکٹر سے نوا بھگتن ٹریکٹر حاصل کرنا ضروری نہیں۔

سویا داری کی خواہش پر

سود حلال کیا گیا !

اسب

سوشلزم کی خواہش پر

انفرادی ملکیت کی نفی ہو رہی ہے !

حقیقت کے قارئین بخوبی واقف ہوں گے کہ ڈاکٹر سبزواری صاحب نے زمین پر شخصی ملکیت سے انکار کے جذبہ میں سرشار ہو کر بخاری شریعت کی حدیث میں جو تحریف کی تھی اس کا پردہ میں چاک کر چکا ہوں جس کا جواب ڈاکٹر صاحب کی جانب سے سوائے طعن و تشنیع کے اور کوئی گلوچ کے اور کچھ نہ مل سکا۔ بہر حال ہم ان تمام حالات سے گزرنے کے لئے ہمیشہ تیار رہتے ہیں اگر ہمارے قلوب میں دین کی خاطر برا بھلا سنف کی ہمت نہ ہوتی تو ہم بھی آج بجائے قال اللہ اور قال رسول پڑھانے اور وعظ و نصیحت کرنے کے کوئی اور کام انجام دے رہے ہوتے۔ جب انسان راہ الفت میں قدم رکھتا ہے تو اسے ہر قسم کی معویہیں جھیلنا ہی ہوتی ہیں زمین پر شخصی ملکیت کے جواز کو میں نے

قرآن کریم اور احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حریت کی پھلی اشاعت میں پیش کر دیا ہے۔ اب سندے میگزین ۲۳ جون ۱۹۹۹ء میں ڈاکٹر صاحب کا مضمون پھر شائع ہوا۔ جس میں اکثر باتیں تو وہی تھیں جو وہ ہر مضمون میں دہرانے کے عادی ہیں البتہ وہ چیز جس نے مجھے ان سطور کے قلمبند کرنے کرنے پر مجبور کیا ڈاکٹر صاحب کا یہ ارشاد ہے "زمین سے کمالک خدا ہے" اس پر میں تفصیل سے بحث کر چکا ہوں اس پر صرف اتنا اضافہ کروں گا کہ مشکوٰۃ شریف میں حضرت طاؤس سے جو روایت بیان ہوئی اس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ:

«وَعَادَى الْأَرْضَ لِلَّهِ وَسِمْوَلَهُ»

قدیم افتادہ زمین خدا اور اس کے رسول کی ملکیت ہیں

(حریت سندے میگزین، ۲۳ جون ۱۹۹۹ء)

ڈاکٹر صاحب اس حدیث سے زمین پر فرد کی ملکیت کے جائز نہ ہونے پر استدلال کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ بات سمجھ میں نہ آ سکی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرد ہیں ان کی ملکیت زمین پر کیسے ثابت ہو گئی؟ ڈاکٹر صاحب کی وضع کردہ شریعت کے مطابق یہ ہونا چاہیے تھا کہ:

وَعَادَى الْأَرْضَ لِلَّهِ : زمین صرف اللہ کے لئے ہے۔

کیونکہ زمین کا خالق اللہ ہے نہ کہ رسول، لہذا ڈاکٹر صاحب کے اصول کے مطابق مالک صرف اللہ ہی کو ہونا چاہیے تھا نہ کہ رسول

فہو نہ وعادی الارض للہ ورسولہ ثم
 ہی حکم منی - و شکوۃ شریفہ ۲۵۱ کتاب الاول

لابی عبید القاسم بن مسلم

ط و س سے (مرسل) روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے افتادہ زمین کو آباد کیا وہ
 اس کا مالک ہے اور وہ زمین جس کا مالک معلوم نہیں
 وہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہے پھر اس کے تمام
 میری طرف سے مالک ہو۔

۔۔۔ عادی الارض کی تفسیر میں شارحین حدیث نے لکھا ہے :-

ای قدیمہا السی   یعنی پرانی زمینیں جن کا
 لا یعرف لها   مالک معلوم نہ ہو۔
 مالک۔

اور اللہ و رسولہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ :-

اتصرف فیہا   میں ان میں جو تصرف
 کیف آشأولمطی من   چاہوں کروں گا اور
 آشأع۔   جس کو چاہوں گا دوں گا۔

تو حاصل کلام یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں زمین
 کی وسعتوں کے احکام بیان فرما رہے ہیں۔ (۱) موات (۲) عادی
 موات کے بارے میں درمادیا کہ جو چاہے آباد کرے اور وہ شرعاً اس کی

ملک میں ہے اور عادی، میں جس کو بتنا چاہوں کا عطا کروں گا۔
 یہیں اس حدیث کے کسی لفظ سے ملکیت کی نفی نہیں ملتی۔ بلکہ
 ملکیت کا اثبات ملتا ہے۔ اگر مناسب سمجھیں تو آپ پھر لفظ اللہ میں
 جہول ہے اس پر غور فرمائیں اور پھر لکم میں جہول ہے اس پر
 غور کر لیں کیا میں اہل علم کو فیصل بنا کر ڈاکٹر صاحب سے پوچھ سکتا
 ہوں کہ آپ حدیث رسول میں کیوں خیانت اور قطع برید کر رہے
 ہیں؟ اور پھر ستر لیت دونوں قسم کی لفظی بھی معنوی بھی۔ لفظی اس
 طرح کہ جو لفظ اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ اس قسم کی زمین
 کے مالک اول اللہ کے رسول ہیں اور پھر رسول کی عطا سے عام
 مومنین بھی مالک ہو سکتے ہیں آپ نے ان لفظوں کو کمال احتیاط سے
 اڑا دیا۔ اور معنوی اس طرح کہ آپ نے عادی الارض کے ترجمے
 میں ارض موات کے ترجمے کو بھی داخل کر کے دونوں کا کام ایک ہی کر دیا۔
 جب کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا حکم علیحدہ علیحدہ بیان
 کر رہے ہیں جیسا کہ حدیث نبوی کے ابتدائی حصہ سے ظاہر ہے۔ ڈاکٹر صاحب
 آپ جو چاہیں فرماتے رہیں مگر خدا را حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث
 کے ساتھ یہ ظلم روانہ رکھنے لغت کی اور بات ہے اس میں اگر غلطی ہوئی
 تو صرف دنیا ہی میں پکڑ ہوگی یا آپ کہہ دیں گے کہ یہ معاوہ میری ایجاد
 ہے تو بھلا پھر آپ سے کون الجھے گا لیکن حدیث رسول لغت نباشد
 میں آپ سے نہایت مودبانہ عرض کروں گا کہ آپ اپنے تخلیقی مضامین

لکھیے، اردو ادب سے متعلق لکھیے اور آپ کو حق ہے کہ اس بارے میں
 جتنی معلومات ہیں وہ بھی لکھیے لیکن اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو مدنظر
 رکھیے: لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا نتیجہ علم نہیں اس کے پیچھے نہ
 پڑ دین کے معاملے میں خدا نے سمیع و بصیر اور عقل و فکر پر پھر سے مجاہدین
 میں۔

اس مرتبہ آپ نے ابن خلدون کو بھی دھر گھسیٹا لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا
 کہ آپ ابن خلدون سے کیا کہلوانا چاہتے ہیں۔ بلاوجہ میں نے اس میں
 کئی گھنٹے صرف کئے انہوں نے کتاب اول کی پانچویں بحث میں اس
 کے سوا کچھ نہ کہا جو مسلمان کہتے ہیں بلکہ موجودہ معاشی نظریات پر کاری
 ضربیں لگائی ہیں۔ آپ اسے دوبارہ پڑھ لیں۔ آپ کے تین نکات کا
 اجمال پڑھا۔ مگر تفصیلات میں لغزوں، افسوس، لعن طعن، دعوائے
 مجددیت، تحریف لفظی و معنوی، تکرار لفظی کے علاوہ کوئی علمی بات نہ
 مل سکی۔ آخر میں گزارش ہے کہ ہمیں ضرور مغربی سرمایہ داری اور
 جاگیرداری نظام کو دھا دینا چاہیے اور اسلامی معاشی نظام کا محض
 تعمیر کرنا چاہیے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سرمایہ داری اور
 اشتراکیت کے بارے میں تو کچھ نہ کہیں اور اسلام کا گلا دباتے چل جائیں
 ہمیں صاف صاف کہہ دینا چاہیے کہ کیپٹلزم اور سوشلزم دونوں ہی
 مسلمان کے لئے قابل قبول نہیں کیا آپ نے کبھی سنجیدگی سے غور نہیں
 فرمایا کہ آپ جیسے لوگوں کی علمی اور عملی آزادی نے کتنے مسلمانوں کے

دلوں سے اسلام کی عظمتیں محو کر دی ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ
 تو جس نظام حیات کا چرچا دیکھتے ہیں لکھ دیتے ہیں کہ اسلام کی رو سے
 بھی یہی ہے کبھی سرمایہ داروں کے ڈھانچے کو سہارا لگانے کے لئے سود
 کو حلال کر دیتے ہیں اور کبھی سوشلزم کو رائج کرنے کے لئے شخصی ملکیت
 کے واضح اسلامی نظریے کو ہی مسخ کرنے لگ جاتے ہیں آخر آپ ملکیت
 کے حدود و قیود و افراد اس پر عاید شدہ ذمہ داریوں اور ممال طیب
 کے کسب تبذیر و اسرار اور معاشی عدل جیسے اہم مسائل پر کیوں نہیں
 سوچتے۔ غیر فطری مساوات سے آپ کو اتنی دلچسپی کیوں ہے خود اپنے
 گھر کے افراد پر نگاہ ڈالئے آپ اور وہ کتنی چیزوں میں نکوینی یا
 تشریفی طور پر مشترک ہیں۔ جب ایک گھر کے افراد میں مساوات نہیں
 تو ملک بھر کے لوگوں میں مساوات کیسی؟ واللہ الموفق الی سبیل الرشاد۔

قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان
 اللہ کرے تجھ کو عطا جزا ست کردار

(اقبال)

سود کی حلت پر

ڈاکٹر سبزواری صاحب

کافتوی !

میں نے اپنے مضامین میں ذکر کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے سرمایہ داری کی نفسانٹس پر سود حلال کیا تھا۔ تو اس پر سبزواری صاحب کی طرف سے یہ دہ داری کی کوشش کی گئی کہ ہم نے ایسا نہیں ایسا کہا تھا۔

میں نے تلاش بیار کے بعد ڈاکٹر صاحب کے مزعومات مسترد کو تلاش کر لیا ہے۔

۱۔ ربا کی شرعی حیثیت واضح نہیں، اس کی بشریح و تفسیر

نیز حرمیت میں اہل علم و امر کا اختلاف دیکھا گیا ہے

چنانچہ آج سے تقریباً نصف صدی پہلے دیوبند کے

مشہور عالم مولوی نادر حسین صاحب نے جو میری

طالب علم کے زمانے میں شمس الہدیٰ جرنل کے صدر

مدس تھے عام اور متعارف سود کے جواز کا فتویٰ

دے دیا تھا۔ (انجام ۹ روبر ۱۹۷۳ء)

ڈاکٹر صاحب کے اس فتوے سے ظاہر ہو گیا کہ سود کے حلال ہونے پر نہ تو قرآن و حدیث میں کوئی دلیل ہے نہ ہی خلفائے راشدین تابعین اور ائمہ مجتہدین کا اس میں کچھ اختلاف ہے البتہ چٹنہ کے ایک صدر مدرس صاحب نے آج تقریباً نصف صدی پہلے اختلاف کیا تو سود جائز ہو گیا۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے بعد کوئی یہ کہنے لگے کہ سود جائز ہے اس لئے کہ اب سے تقریباً نصف صدی پہلے ڈاکٹر سبزواری صاحب کو جائز قرار دے چکے ہیں۔

اب ڈاکٹر صاحب قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو انہیں قرآن میں بھی سود کا جواز نظر آتا ہے (معاذ اللہ) کہتے ہیں۔

قرآن کا فیصلہ ہے کہ اے مسلمانوں! دگنا
 ٹکٹا رہا مت لو لوگوں کی چڑی مت ادھیڑو۔
 (انعام ۱۱۶)

غور فرمائیے کہ قرآن کو کس طرح کھلونا بنایا جا رہا ہے
 ڈاکٹر صاحب کے قول کا مطلب یہ ہوا کہ دس روپے پر ایچے
 سود لینا حلال و طیب ہے لیکن یہ بات حرام ہے کہ دس پر دس
 روپے سود لیا جائے۔ لہذا۔ ڈاکٹر صاحب کے اسلام میں
 سرمایہ دار اب بھی بہت نقصان اٹھا رہے ہیں کہ سود کی

مشرع کم رکھی ہوئی ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انکو بہت چھوڑ
دے رکھی ہے۔

اب آپ ہی غور فرمائیے کہ اس قسم کے لوگ کس
منہ سے سرمایہ داری کی مخالفت کر سکتے ہیں اور اگر مخالفت
کریں بھی تو اس میں وہ کب سچے ہو سکتے ہیں۔ ان کا مقصد
تو سرمایہ داری کی مخالفت ہے نہ اشتراکیت کی حمایت بلکہ
مقصود بالذات یہ ہے کہ اسلام کے مسلمات اور اس کے بنیادی
اصولوں کی جڑوں کو ہلا کر رکھ دیا جائے اب آپ خود دیکھیں
کہ یہ کس قدر طفلانہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دگنا کھانے
کی ممانعت کی ہے نہ پھر کل کلاں کو دوسرے صاحب اٹھ کر
کہیں گے کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے سود کھانے کی ممانعت
کی ہے : لہذا سود کھانا تو حرام ہے مگر اس سے بلڈ بنگ بنانا
اور کار خریدنا وغیرہ جائز ہے (استغفر اللہ) جب اللہ تعالیٰ
نے یہو د پر سبت کو حرام کیا اور اس دن شکار کی ممانعت کی
تو انھوں نے بھی اسی قسم کی تاویلات کی تھیں۔ لیکن خدا کو
دھوکا دینا کب ممکن ہے ؟ ہر شخص جانتا ہے کہ جتنی بھی
محرمات قطعہ ہیں ان کا قلیل و کثیر سب ہی حرام ہے۔ شراب
کا ایک قطرہ اور ایک پیگ یکساں طور پر حرام ہے پھر دیسی
اور انگلش دونوں قسم کی شراب حرام ہے یہ نہیں کہ وہی

وہی شراب ہو جو نزول قرآن کے وقت بناؤ جاتی تھی اور پ
جو سائنٹفک طریقوں سے بنتی ہے وہ حلال ہو جائے۔ قرآن
سے فرصت حاصل کرنے کے بعد حدیث کی طرف غمان توجہ
گو موڑو اور اشہب قلم کو یوں ہمیز لگائی۔

”انے احادیث سے رہا کے معنوم کی وضاحت
نہیں ہوتی اور نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ عام رہا
(سود) کی شرعی حیثیت کیا ہے ؟ . . . بہر حال
احادیث سے بینک کے سود پر جو اس وقت زیر
بحث ہے کوئی روشنی نہیں پڑتی۔

واجباً موزعاً

ظاہر ہے کہ جب ان آیات و احادیث سے روشنی حاصل
ہی نہ کی جائے گی جو اس سلسلہ کی ہیں تو روشنی کیسے پڑے گی اگر اس
آیت ہی کو لے لیا جائے تو حرمت سود پر اس کی روشنی سورج
سے بھی زیادہ ہوگی۔

اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا
بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (البقرہ)
اللہ سے ڈرو اور جو سود تمہارا لوگوں پر ہے اس
کو چھوڑ دو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر تم

نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف
سے جنگ کا اعلان قبول کر دے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سود ختم کر دیا تھا کسی
ادنیٰ سے ادنیٰ شرح کو باقی نہ رکھا، بس اصل مال مالک کے لئے
ہے۔ قرآن میں ہے :-

وَاِنْ قَبِلْتُمْ فَمِنْكُمْ زُؤُوسٌ اَمْوَالُكُمْ (بقرہ)
اور اگر تم تو بہ کر لو تو تم اپنے اس مال لینے کے
ہی حقدار ہو :-

اب اس آیت میں کہیں نہیں ہے کہ اگر تم تو بہ کر لو تو
اتنا لے سکتے ہو کہ دینے والے کی چھڑی محفوظ رہے :-

حدیث شریف میں مراحت سے سود کھانے والے اس
کے گواہ اور اس کے لکھنے والے تک پر لعنت کی گئی ہے۔
اب یہ کہنا کہ وہ کون سی اجناس ہیں جن میں سود ہے اور
وہ کون کون سی ہیں جن میں سود نہیں ہے۔ تو ان جزئیات
کی اگر تشریح نہ ہی ہو تو ان کے اصول بہر حال موجود ہیں
اور ان میں بینکنگ اور روپے پیسے کے سود میں تو کسی قسم
کا خفا ہے ہی نہیں۔ اور پھر اصل مسئلہ شرح سود کا ہے۔
میں دعوے سے کہتا ہوں کہ سود کی ہر شرح نفوس قلبیہ
سے حرام ہے اور اس کی حرمت پر ہمارے پاس

بیان شافی موجود ہے۔ اور کسی صحابی نے شرح سود سے متعلق بیان شافی نہ ہونے کا قول نہیں کیا۔ اگر ہے تو سودی اشیاء سے متعلق ہے۔ سبزواری صاحب نے سود کے متعلق جو بے ربط باتیں لکھی ہیں اور جس طرح غلط بیعت سے کام لیا ہے اس وقت اس کے بیان کا موقع نہیں یہ مطلوب تو صرف اس لئے لکھی گئی ہیں تاکہ مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ حضرات کس قدر متفاد و نظریات رکھتے ہیں اور اسلام کے بارے میں کس حد تک سنجیدہ ہیں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں سبزواری صاحب کو ڈاکٹر فضل الرحمن کا جائز و سجادہ نشین سمجھتا ہوں۔

اصلاح معاشیہ

ہر زمانے اور ہر قوم میں ہمیشہ ایسے لوگ رہے ہیں ورنہ بھی ہیں جو اصلاح معاشرہ کی مدق دل سے فکر کرتے ہیں وہ معاشرہ کا کھرائی سے مطالعہ کرتے ہیں اور پھر نبض پر ہاتھ رکھتے اور اپنے علم و وسواید کے مطابق تشفیوں مرض کرتے ہیں اور پھر ملانہ تجویز

کرتے ہیں۔ لیکن اس امر سے ہر شخص بخوبی واقف ہے کہ اصلاح معاشرہ کے نظریات مختلف ہیں۔ ایک نظریے سے معاشرہ کی بعض باتیں مرئی ہیں۔ جبکہ دوسرا نظریہ ان کو صحتمندی کے لئے علامت سمجھتا ہے اور باعکس۔ پھر بعض نظریات ایسے ہیں جن کے نزدیک زندگی کی کوئی قدر پائیدار نہیں، انسانیت کے جتنے فضاہل ہیں وہ سب مستحق نہیں۔ زندگی ڈالوا ڈول ہے۔ بعض معاشرے ایسے بھی ہیں جن میں انسان کو بے نگام چھوڑ دیا گیا ہے اور پھر وہ جو کام کرتا ہے ان کو عین کمال انسانیت قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن اسلام میں معاشرہ زندگی کی مستقل انداز پر تعمیر ہوتا ہے اسلام میں اس قسم کا کوئی تصور نہیں کہ افراد تو بگڑے ہوئے رہیں اور معاشرہ منور جائے۔ جیسے ایک صاحب فرماتے ہیں:

”جو لوگ معاشرہ کے سدھارنے کی غرض سے فرد کی

اصلاح کے ذریعے ہرے وعظ و تلقین یا پند و مواظظ

سے فرد کو راہ راست پر لانا چاہتے ہیں وہ الٹی گنگا بہا ہے

ہرے نہ ڈاکٹر شوکت مبرز واری حریت ۳۰ رجون

لیکن خدا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معاشرے کی اصلاح وعظ و نصیحت

ہی کے ذریعے ہی کرتے چلے آئے ہیں۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو وعظ کیا۔

اسلام نے ہی اصلاح کا سب سے بہتر طریقہ ہی بتایا ہے۔

قرآن کریم میں ہے :-

۱۰ ادع الی سبیل ربک بالمحکمت والمروءۃ
 المحسنة : آپ لوگوں کو اپنے رب کی راہ کی طرف والتمندی اور
 اچھے وعظ سے بلائیے ۔

اب قرآن کریم تو وعظ و نصیحت کی طریقہ اصلاح قرار دے رہا ہے
 اور ایک ڈاکٹر الٹی گنگا بہا رہے ہیں ۔ ہمیں چاہیئے کہ جب ہم کوئی بات
 لوگ کلک یا لوگ زبان پر لائیں تو پہلے کسی عالم دین سے پڑھ لیں
 کہ بات قرآن کے خلاف تو نہیں ۔ اصل بات یہ ہے کہ قوم کے باکدار
 افراد ہمیشہ وعظ و نصیحت کو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں ۔ کیونکہ یا تو وہ
 اس کے سیارہ پر پورے اترتے ہیں یا پھر اپنے گناہوں سے تائب ہو کر اصلاح
 کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہر قوم میں کچھ ایسے بے کردار لوگ بھی ہوتے
 ہیں جو نصیحت کرنے والوں کے دشمن ہوتے ہیں ۔

قرآن کریم میں ہے :-

”وقال یقوم لقد ابلغتکم رسالتی ورجی
 ونصحت لکم ولکن لا تحبوا النصیحة“

پ ۵ غ ۱۷

”میں نے تم کو اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہیں نصیحت
 کی لیکن تم تو نصیحت کرنیوالوں کو پسند ہی نہیں کرتے“
 اب ہمیں گنگا جنا کا رخ متعین کر لینا چاہئے کہ کس طرف سے
 الٹی ہے اور کس طرف سے سیدھا ہے ؟

جو لوگ اسلام کی ابتدائی تاریخ سے کچھ واقفیت رکھتے
 ہیں تاریخ سے واقفیت کا ذکر اس لئے کیا کہ ڈاکٹر شوکت مینزائی
 صاحب کہتے ہیں: اور جن خطوط پر حضور اکرم نے آج سے تیرہ سو
 سال پہلے ۶۱۰ء جون حریت میگزین۔ ڈاکٹر صاحب کے نزدیک
 تبلیغ اسلام کے آغاز سے اب تک ساڑھے تیرہ سو سال ہوئے ہیں
 جو اسے ناقصہ مسلم نے آپ کی ہجرت کو ۱۳۸۹ء سال ہوئے۔ اور
 تبلیغ نبوت کے آغاز کا سن اور جوڑ لیجئے۔ ویسے کچھ بھی جانتے ہیں
 کہ قرآن شریف کے نزول کا چودہ سو سال جشن منایا جا رہا ہے۔ یہ
 الفاظ اس لئے کہے کہ میرے عنہم دوست حضرات خود ساختہ محققین
 کی اس اذیت کو تحقیقات سے محروم نہ رہ جائیں۔ انہیں معلوم ہے
 کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انفرادی کی اصلاح کی۔

کیا آپ نے یہ دعوا نہ کی؟

اے اللہ اسلام کو عرب میں ڈالو یا عرب میں ہشامؓ

نہر میں پانی نہ دے ان کو سسٹان کر دے۔

کیا آپ نے ایک ایک آدمی کا دامن پکڑ کر اسے نصرت
 نہ فرمائی۔ آپؐ مکی زندگی میں کیا کرتے رہے۔ کیا قوم کے
 سامنے اقتصادی منشور پیش فرماتے رہے یا جنت دوزخ کا
 ذکر کرتے رہے۔؟ حالانکہ مسلمانوں کی اقتصادی حالت

کا عالم یہ تھا کہ تین سال مسلسل چمڑا اور پتے کھا کر شعبہ
ابن طالب میں گزار دیئے اور کبھی اسلام سے انحراف نہ کیا۔
اگر وہ چاہتے تو کافر دوسروں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر پرائے
کھا سکتے تھے۔ لیکن معلوم تھا کہ وہ پرائے جو اسلام کے لئے
خضر بن جائیں اس روکھی سوکھی کے سامنے بے حقیقت ہیں جی
اسلام پر آنے نہ آئے۔

حضرت خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم چھٹی صدی مسیحوی کے اواخر میں ایک ایسے معاشرے کی
اصلاح کے لئے دینی ادبیاں سابقہ اس معاشرے سے ہوا۔
مبعوث ہوئے جو ہر قسم کے صیوب کا مرکز تھا۔
کامل تلاش و جستجو کے بعد مجھے بیسویں صدی کے معاشرے
میں کوئی ایسا نیا مرض نظر نہیں آتا جو چھٹی صدی کے معاشرے
میں موجود نہ ہو۔

عقلیت *RATIONALISM* مادیت *MATÉ*
REALISM - قومیت *NATIONALISM* (انٹرنیشنل)
کا نظریہ قومیت بھی جاہلیت ادنیٰ کی طرف رجعت تہقیر ہے
آپ کے ہاں بی اے کے کورس میں انگلش لٹریچر کے
ٹیکسٹ بک *ENGLISH STUDIES SERVICES*
ہے اس میں *NATIONALISM* کا باب پڑھئے صاحب

مضمون کہتا ہے :

”اٹھارہویں صدی کے موڈرن نیشنلزم کے
 پانے علماء اور شعراء ہیں۔ جنہوں نے اس
 نظریہ کو بھولے بسرے جنگلی گیتوں پر اور پرانے
 قصے کہانیوں سے حاصل کیا ہے۔“

انہوں نے کہ اس کتاب میں نیشنلزم، ڈیموکریسی، مغربی تہذیب

کی دستوں اور امن اور مسئلہ آبادی سب معانی میں موجود ہیں

مگر نہیں ہے تو صرف اسلام پر نہیں ہے کیلئے THE RESEARCH

OF WORLD ORDER۔ میں اسلام کا پیش کردہ نظریہ

اس پیش نہیں کر سکتے تھے ؟

اس کورس کو پڑھنے کے بعد ہمارے نوجوان اسلام

سے کیا ربط باقی رکھ سکتے ہیں ؟

اقتصادی مسئلہ ECONOMIC PROBLEM

بڑی شدت سے موجود تھا۔ کیونکہ اگر آبادی کم تھی تو جدید

سائنس طریقوں سے وہ لوگ لاعلم تھے اس لئے تناسب دہی

ہو جاتا ہے جو آجکل ہے۔

پیٹ کے پکاری اور خدا کی رزاقیت پر توکل نہ کرنے

و اسے اس وقت رزق کی قلت سے ڈر کر اپنی اولاد کو پیاروں

سے گرا کر، دندہ درگو کر کے اور ذبح کر کے قلت رزق

کے مسئلہ کو حل کر سبے تھے مگر قرآن نے ان کو ایسا کرنے سے منع فرمایا۔

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَمْلَاقٍ
نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّا هُمْ
(پہ ۱۰۷)

”اور تم اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں اور ان کو رزق دیں گے۔“

ہم نے زمین کے سینے میں اور پانی کے قفروں میں تمہارے رزق رکھا ہے۔ جتنا تم زمین سے حاصل کرنا چاہو گے زمین کو بخیل نہ پاؤ گے۔ رزق میں کمی بیشی کا ہونا ایک فطری امر ہے جس طرح اور بے شمار چیزوں میں تفاوت اونچے نیچے ہے اور ہر کسی کو شکوہ کا حق نہیں اور جو شکوہ کرے وہ کافر ہے کیا دنیا میں کمزور اور طاقتور نہیں، دراز قد اور پست قد نہیں۔ کسی کی بیوی حسینہ ہے اور کسی کی بد صورت کسی کا شوہر خوب رو ہے اور کسی کا نہیں۔ کوئی خردمند ہے اور کوئی نادان اور اس کے علاوہ بے شمار تخلیقی اور تکنیکی امتیازات ہیں ان امتیازات کی وجہ سے معاشرہ عجیب کش مکش میں رہتا ہے ان کے مٹانے کا کیا انتظام ہو گا۔ اگر آپ کہیں کہ ہاں صاحب ہم لمبے آدمی کی ٹانگیں کاٹ کر اس کو چھوٹا نہیں کر سکتے اور

اور چھوٹے آدمی کو لمبا نہیں کر سکتے وغیرہ ، لیکن معاشی تقسیم کا معاملہ
 تو ہمارے ہاتھ میں ہے اس میں تو ہم برابری کر سکتے ہیں ۔
 تو مجھے نہایت ہمدردی سے عرض کرنا پڑے گا کہ ہم مسلمان
 رہتے ہوئے یہ نظریہ قائم نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن کلمہ کھلا اس
 کے برخلاف فرماتا ہے ۔

۱۰ اھم یقسمون رحمۃ ربک ط
 نحن قسمنا بینہم معیشتهم فی
 الحیوة الدنیا و رفعنا بعضهم
 فوق بعض درجات یستخذ بعضہم
 بعضاً سخریاء و رحمۃ ربک
 خیر مما یرجعون (پ ۲۵ زخرف ع ۳)

کیا وہ تیرے رب کی رحمت کے تقسیم کرنے والے
 ہیں ؟ ہم ہی نے ان کی زیت کا سامان دنیا کی
 زندگی میں بانٹا اور ایک کو دوسرے پر درجوں
 ... بلند دی تاکہ ان میں سے بعض بعض
 کو مطیع کر لے اور تیرے رب کی رحمت (اتباع
 نبوت) اس سے بہتر ہے وہ جو (مال) جمع کرتے
 ہیں ۔

بیچے تھے آں کہ مرزا کی بات میں معاشی تھاوت کا ذکر
 کیا ہے نہ کسی وجہ سے نہ کھت بھی پائی گئی ہے۔ اور فر
 میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بکارت کی صورت کے بارے
 میں اس کو چاہیے کہ وہ جس سے اپنی توجہ دیاں بھر
 لے۔ میں دوست کے حق میں بہتر نہیں سمجھتا کہ بہتر تو اتباعِ رسول
 ہے جس سے اللہ تعالیٰ پسند ہے۔ غصہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ماں اخیول
 نے خدا کے احکامات کے سامنے کسے جانے جانے کے طریقے کے مطابق
 کیا ہے۔ یہ سب کچھ میں کہتا ہوں یا نہیں؟ میں کے اصول میں انہوں
 نے دوسرے کے حق تو نہیں کیا ہے میں تحقیق یہ کہہ سکتا ہوں
 کہ یہ ہے کہ ان کے ہاں یہ جاننا ہوتا ہے کہ حقوق اور کئے ہیں یا
 نہیں کیا ہے۔ یہ سب کچھ کہنے کے بعد بھی اس کے پاس میں ملتا ہے
 ہے تو ذرا ہٹ کر دیکھو پھر پشیمان۔

صفات پیدا کیجئے۔ میں تفصیل سے اپنے پچھلے مضامین میں لکھ چکا ہوں کہ اگر سرمایہ کاری پر اسلامی حدود و قیود کو لاگو کر دیا جائے تو موجودہ مفسد کی جڑ ہی ختم ہو جائے گی اس لئے مسلمانوں کو سرمایہ داروں کی بے جا حمایت کا طعنہ دینا حماقت ہے۔ یہ حرم تو وہ بری بلا ہے کہ آپ کو جتنا ہی ملے گا آپ کہیں گے، ہل من مزید کیا کچھ اور ہے؟

ایک صاحب نے اصلاح معاشرہ کا یہ نسخہ تجویز کیا ہے!

• روزی کا مسئلہ حل ہو جائے تو معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو . . . . ہمارے جملہ سماجی مفسد و امراض کے جڑ معاشری ناآسودگی ہے۔

(ڈاکٹر شوکت سبزواری۔ سندس حریت میگزین)

میں اس پر ایک سوال کرتا ہوں اور جواب کے لئے تمام زندگی کی مہلت دیتا ہوں۔

سوال یہ ہے کہ، جملہ مفسد آپ کے بقول معاشری ناآسودگی سے پیدا ہوئے ہیں تو یہ بتائیے کہ وہ لوگ جو معاشری طور پر ہر طرح آسودہ ہیں اسلامی نقطہ نظر سے پوری طرح

دست دھیک ہو گئے؟ اگر ایسا ہے تو پھر آپ کا سرمایہ داروں
کو دن رات گالیاں دینا کیسے درست ہو سکتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں
ہے بلکہ معاشی آسودگی رکھنے والے معاشرے بھی اسلامی نقطہ نظر
سے مریض اور شدید مریض ہیں تو تمام مفاسد کی علت معاشی ناآسودگی
کو قرار دینا غلط اور غلط قاعدہ ہے۔ ہم معاشی ناآسودگی کو سبب
امراض نہیں سمجھتے بلکہ منجملہ امراض کے ایک مرض تصور کرتے ہیں
پورے معاشرے میں مرض کی علت مشترکہ: اللہ اور اس کے
رسولوں (علیہم السلام) پر ایمان میں ضعف و نشر کا تصور نہ کرنا
جنت و دوزخ کو محض قصہ و کہانی تصور کرنا جیسا کہ مسعود صاحب
کہہ چکے ہیں) خوف خدا نہ ہونا۔ یہی وجہ ہے جس طرح ایک غریب
مال کی ہوس میں مبتلا رہے بالکل اسی طرح امیر بھی ہے، جس طرح
غریب جھوٹ بول رہا ہے امیر بھی بول رہا ہے غرض کہ تمام
گناہوں میں امیر و غریب ایک فہرست میں نظر آتے ہیں یہ علیحدہ
چیز ہے کہ اسلام کی روح سمجھنے والے ان تمام چیزوں کو معاشرے
کی بیماری نہ سمجھیں تو نہ سمجھیں مگر درحقیقت اسلامی معاشرہ کے
لئے ضروری ہے کہ اس کے افراد ظاہر و باطن کے لحاظ سے متبع
شریعت ہوں۔ معاشرے کے ڈاکٹر کے نزدیک معاشرے میں
خرابی صرف یہ ہے کہ وہ دنیاوی لحاظ سے ناآسودہ ہے اور بس
ایسے ہی نعرے لگاتے والے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زلمے

میں بھی تھے وہ کہتے تھے کہ :

وما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا

”بس جو کچھ ہے وہ دنیا ہی کی زندگی ہے یہیں

ہم زندہ ہیں اور یہیں مر رہے ہیں۔“

ایسے لوگوں کو قرآن نے نہایت حقارت سے ٹھکرایا۔

ارشاد فرمایا ہے کہ :

”یعلمون ظاہرا من الحیوة الدنیا وھم

عن الآخرة ھم غفلون۔“

(پہلا دوم)

”وہ دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں اور آخرت

سے وہ غافل ہیں۔“

ہمارے ملک میں بھی عشاقانِ دنیا کا ایک گروہ اپنا سب

کچھ (ہقی کہ ایمان بھی) دنیا کی ظاہری یک دم پر لٹانے کو ہر وقت

تیار ہے اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دے رہا ہے۔ ایک صاحب

فرماتے ہیں۔

”دینے پر دنیا مقدم ہے اور دلیل یہ کہ قرآن

میں فرمایا گیا ہے کہ اے میرے رب مجھے دنیا میں

بھلائی دے اور آخرت میں بھی۔“

داکٹر سبزواری - حیات میگزین ۳۰ جون ۱۹۹۹ء

حیرت ہے کہ جو لوگ، نظم و ترتیب کی فہم سے بھی گور سے ہیں وہ مدعی ہیں کہ روح اسلام کو ان کے سوا کسی نے نہیں سمجھا اور یہ کہ اللہ نے تمام لوگوں میں صرف انہیں کو قرآن سمجھنے کے لئے منتخب فرمایا ہے۔ استدلال کا دار و مدار اس چیز کو ٹھہرایا جا رہا ہے کہ قرآن میں لفظوں میں دنیا کا ذکر پہلے اور آخرت کا بعد میں۔ لہذا دنیا آخرت سے افضل ہو گئی۔ . . . . صد آفریں اس نکتہ دانی پر جب یہ لوگ قرآن کی اس آیت کو پڑھتے ہوں گے کہ واسجدی وادکی اور سجدہ کر اور رکوع کر تو شاید پہلے سجدہ کرتے ہوں گے اور بعد میں رکوع کیونکہ ان کے وضع کردہ قاعدے کے مطابق ایسا ہی ہونا چاہیئے۔

پھر قرآن کی ان آیات کے بارے میں کیا حکم ہے جن میں آخرت کا ذکر دنیا سے پہلے ہے۔ حضور والا قرآن نہیں لوٹ نکاری سے بہت مختلف ہے آپ علماء کو کتنی ہی گالیاں دیں لیکن اس طرح ان کا علم دین آپ کی طرف منتقل نہیں ہو سکتا اب ہمارے اہل علم پر ایسے محققین کا پردہ چاک ہو چکا ہے۔ آپ جو چاہیں کہتے رہیں لیکن معاف کیجئے قرآن و حدیث سے کھینچ کر مان کا حق کسی کو نہیں۔ آپ کہتے ہیں دین پر دنیا مقدم ہے۔ اور خدا فرماتا ہے۔

وَلَا خَيْرَ لَكَ مِنْ الْأُولَىٰ :

(والطی)

اور البتہ آخرت تمہارے لئے دنیا سے بہتر ہے :
 بولے آپ کی مائیں یا اپنے رب کے وعدے پر یقین کریں
 اس قسم کے لوگ پہلی امتوں میں بھی تھے اور ان کی امنگیں بھی
 ایسی ہی تھیں تشابہت قلوبہم۔ جب وہ قارون کے جاہ و جلال
 کو دیکھتے تو کہتے۔

يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ

لَذَرْحَظٍ عَظِيمٍ۔ (۲۰-۲)

اے کاش ہمارے لئے بھی وہی کچھ ہوتا جو کہ
 قارون کو ملا ہے۔ بلاشبہ اس کو بڑا حصہ ملا ہے
 جو وہ دور کے قارونوں کو دیکھ کر آپ اپنے پیشواؤں
 کے بتائے ہوئے لغرے لگا رہے ہیں۔ لیکن اہل علم کہہ رہے
 ہیں۔

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ

اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا

يُلْقِيَا إِلَّا الصَّابِرُونَ (۲۱)

اور جو علم کی دولت سے سرفراز کئے گئے انہوں
 نے کہا کہ تمہاری حوائی ہو۔ اللہ کا ثواب بہتر (آخرت)

ہے ان لوگوں کو لئے جو ایمان لائے اور نیک

کام کئے اور یہ نعمت، صبر کرنے والوں ہی کو

دی جاتی ہے۔

”فرق دنیا میں کنگھی کرنے والے اور آخرت کو دنیا پر

منجھ دینے والے فرصت نکال کر قرآن کا مطالعہ کریں اور بحث

برائے بحث میں تفسیر وقت نہ کریں۔

مرکزی جماعت اہلسنت کا ماہنامہ

مذہبی، اسیلائی اور ادبی مضامین پر مشتمل ہر ماہ

درجہ اول

پابندی سے شائع ہوتا ہے۔ کتابت و طباعت

الہامی

خوش نما مثل دیدہ زیب

سنت

سالانہ چندہ ۳ روپے

مندرجہ ذیل پتہ پر روانہ فرمائیں

مولانا جمیل احمد صاحب نعیمی ناظم شیعہ اشاعت

جماعت اہل سنت

سبز مسجد صرافہ بازار کراچی

مرکزی جماعت اہلسنت کے

خوشنما

کیلنڈر

کیلنڈر آپ کے مکان ، دوکان اور دفتر کی ایک اہم ضرورت ہے۔ یہ خوشنما اور مفید تر ہونا چاہیے۔

جماعت نے آپ کے بیٹے ایسے ہی کیلنڈر تیار کرائے ہیں جس

سے آپ شمسی اور قمری دونوں تاریخیں ، مہینہ اور دن معلوم کرنے

کے علاوہ اس پر لکھی ہوئی قرآنی آیت سے برکت بھی حاصل کر سکتے

ہیں۔ مین کی عمدہ چادر استعمال کی گئی ہے۔ رنگ اور تحریر نہایت دیدہ

زیب ہے۔ مندرجہ ذیل ہتہ پر دستیاب ہیں۔

۱:- مرکزی دفتر دارالعلوم امجدیہ عالمیگز وڈ کراچی و

۲:- بحر العلوم مخزن عربیہ عقب جامع کلا تھار کیٹ۔

قیمت:- ۳ روپے

ذخیرہ کتب:- محمد احمد ترازوی